

فہرست مضامین مقالات حالی حصہ اول

نمبر شمارہ	مضمون	صفحہ
	دوبلا چہ	الغنا ج
۱	مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات -	۱
۲	سید احمد خاں اور ان کے کام -	۳
۳	انبیاء	۱۰
۴	زمانہ	۲۳
۵	مہربان تہذیب کی بد اعمالیاں	۲۰
۶	الدین کیسے	۲۸
۷	بدگمانی	۸۱
۸	تدبیر	۸۹
۹	مزاح	۱۱۵
۱۰	مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ	۱۳۱
۱۱	کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں ؟	۱۳۷
۱۲	ایٹام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت	۱۴۹
۱۳	اخبار نویسی اور اس کے فرائض	۱۵۸
۱۴	موت کے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے ؟	۱۶۴

نمبر شمار	مضمون
۱۵۰	دنیا کی کل علم سے چلتی ہے یا عمل سے؟
۱۶	ہم جیتے ہیں یا مر گئے؟
۱۷	حجاب اور نسب
۱۸	مسلمانوں میں عملی قوت کیوں نہیں رہی؟
۱۹	تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر
۲۰	زبان گویا
۲۱	سرسید کی مذہبی خدشات
۲۲	قرآن مجید میں ابنی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟
۲۳	قرون اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی
۲۴	ترجمہ حالی
۲۵	ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے؟
۲۶	قومی جلسوں میں نظموں کی بھرمار
۲۷	موجودہ مذہبی مناظرے
۲۸	دیوان حافظ کی قالیں
۲۹	مسلمانوں میں مسئلہ خیرات
۳۰	تقی الدین ابن تیمیہ حرّانی
۳۱	التماسِ بجزرتِ برادرانِ وطن متعلقہ مسئلہ حجاب
۳۲	تحریکِ سودیشی کے متعلق تین سوالوں کے جواب

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U7904

CHECKED-2002

دیب

۶۹۰۲

130

مولانا حالی مرحوم ہماری زبان کے اُن بلند پایہ ادیبوں میں سے ہیں جو شاعر بھی ہیں اور نثرار بھی۔ اردو شاعری میں جو انقلاب انھوں نے پیدا کیا اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اردو نثر بھی اُن کی بہت کچھ زیر بار منت ہے۔ اُن سے پہلے اردو نثر کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا تھا جو ان کی بدولت ہوا۔ ان کی نثر نہایت چچی تلی اور متین ہوتی ہے۔ اُن میں ضبط اور اعتدال ایسا ہے جو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے اور صرف بڑے بڑے اساتذہ ہی اُس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اکثر اچھے اچھے انشا پرداز اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہیں کے کہیں بھٹک کر نخل جاتے ہیں اور غیر متعلق باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ چیخے چلائے گا اسی کی آواز زیادہ سنائی دے گی۔ وہ دھوکے میں ہیں، وہ نہ انسانی فطرت سے واقف ہیں اور نہ انشا پردازی کے گرے۔ مولانا حالی اُس وقت تک کبھی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انھیں کسی بات کے کہنے یا خیال کے ظاہر کرنے کی حقیقی ضرورت پیش نہیں آتی اور جو کہتے ہیں وہ ایسی کہ دل میں اتر جائے۔ جب کوئی خیال دماغ میں صحیح اور صاف نہیں ہوتا تو بیان میں بھی صحت اور صفائی نہیں آتی اور ہزار عبارت آرائی کیجئے، دھندلا پن نہیں جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے

کہ ہم خیال ادا تو کرتے ہیں مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اس لیے
 فقر وں کے ردے پر ردے چڑھائے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی بات نہیں بنتی۔
 ہے کیا؟ ایک لفظ کی کمی ہے جو اس موقع پر آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں سوچھا۔
 یہ گم مولانا حالی سے سیکھنا چاہیے۔ انھیں لفظ کے صحیح اور بر محل استعمال میں
 کمال حاصل ہے۔ بعض وقت وہ ہندی کا پرانا یا کوئی غریب لفظ استعمال کر جاتے
 ہیں لیکن وہ ایسا بر محل ہوتا ہے کہ کلام میں جان پڑ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
 کہ ہم ہار کر نثری شاعری کرنے لگتے ہیں۔ یہ شیوہ ضعف ادبیت کی دلیل ہے۔
 مولانا حتی الامکان کبھی نثر میں شاعرانہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
 کیونکہ یہ نہ نظم ہوتی ہے نہ نثر اور خیال کی صحت اور قوت کو ضعیف کر دیتی ہے۔
 ان کی نثر میں متانت، قوت، صفائی اور ضبط پایا جاتا ہے جو اعلیٰ نثر کے
 جوہر ہیں۔

میر انشا یہاں مولانا حالی کی نثر نگاری پر بحث کرنے کا نہیں۔ یہ میں کسی
 دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ
 ہم نے ان کی نثر کی ابھی پوری قدر نہیں کی۔ ان کی نثر کی کتابیں بارہا طبع ہو چکی
 ہیں اور اچھی خاصی مقبول ہیں۔ لیکن ان کے مضامین جو وقتاً فوقتاً مختلف سالوں
 اور اخباروں میں شائع ہوئے وہ اب تک یکجا جمع نہیں کیے گئے۔ مولوی
 وحید الدین سلیم مرحوم نے ایک مجموعہ شائع کیا تھا لیکن وہ بہت مختصر تھا۔ ان
 سب کا جمع کرنا آسان کام نہ تھا۔ اول تو ان اخبارات اور رسائل کے نام ہی
 معلوم کرنا مشکل تھا جن میں یہ مضامین شائع ہوئے تھے، پھر ان کا ہم پہنچانا اس
 بھی زیادہ مشکل اور کٹھن تھا اور اگر خوش قسمتی سے تلاش اور جستجو کے بعد ان کے
 فائل کہیں دستیاب ہو گئے تو اس انبار میں سے ڈھونڈ کر نکالنا کچھ کم دردمری کا

کام نہ تھا۔ میں شیخ محمد اسماعیل صاحب سکرٹری اور نیٹیل پبلک لائبریری پانی پت کا
 ممنون ہوں کہ انھوں نے ایک مدت کی جستجو اور محنت کے بعد یہ مضامین بہم پہنچا کر
 مرتب کیے اور انجمن ترقی اردو کو طبع کے لیے دیے۔ بعض مضامین جو انھیں
 نہیں ملے تھے وہ میں نے دوسرے ذرائع سے بہم پہنچائے۔ ان مضامین کے
 حاشیے بھی شیخ صاحب ہی کے لکھے ہوئے ہیں، میں نے نظر ثانی کرتے وقت حسب
 ضرورت کہیں کہیں کمی بیشی کر دی ہے ورنہ یہ سب کام انھیں کا کیا ہوا ہے۔
 یہ مضامین جو ”مقالات“ کے نام سے شائع کئے گئے ہیں دو حصوں پر مشتمل
 ہیں۔ ایک میں عام مضامین ہیں اور دوسرے حصے میں کتابوں کے تبصرے اور
 وہ تقریریں ہیں جو مولانا نے بعض مجلسوں یا کانفرنسوں میں فرمائیں۔
 میرے خیال میں یہ مجموعہ مکمل ہے اور اب شاید ہی کوئی ایسا مضمون ہوگا
 جو بچ گیا ہو۔ اس پر بھی اگر مولانا کا کوئی مضمون یا تبصرہ وغیرہ ہماری نظر سے رہ گیا
 ہے اور کسی صاحب کو اس کی اطلاع ہو تو وہ براہ کرم اس سے مطلع فرمائیں
 طبع ثانی میں شریک کر دیا جائے گا۔

عبدالحق

انجمن ترقی اردو

حیدر آباد دکن

۳۰ اگست ۱۹۳۲ء
 Abdul Hameed
 Secretary
 Anjuman-e-Tarbiyat
 M. L. A. Abdul Hameed
 Hyderabad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات

مولانا حالی نے ۱۸۶۲ء اور ۱۸۶۳ء کے درمیان ایک ”مولود شریف“ اُردو میں لکھا تھا مگر وہ اُن کی زندگی میں نہ چھپ سکا۔ ۱۹۳۲ء میں مولانا کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب نے اُسے پہلی مرتبہ شائع کیا۔ یہ مناجات اُس مولود شریف سے لیکر مضامین کے شروع میں تبرکاً درج کی جاتی ہے۔

آہی تیرا کرم وسیع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرے ہاتھ کشادہ، تیرا ملک بے زوال، تیرے خزانے بے حساب، تیری نعمتیں سرمدی، تجھ سے کیا کیا مانگئے؟ اور کہاں تک مانگئے؟ تجھ سے دولت کو نین پر راضی ہونا ایسا ہر جیسے بحرِ قلم سے پیسا پھرنا۔ تجھ سے دنیا اور آخرت مانگنی ایسی جیسے خوانِ یغما سے بھوکا اٹھنا۔ تیرا گد اہیں جو مہنتِ اقلیم کی سلطنت پر لات نہ مارے، تیرا بھوکا نہیں جو نعیمِ حیات کے لئے ہاتھ پائے جس نے تجھ سے تیرے سوا آرزو کی اُس نے آرزو کر نی نہ جانی۔ جس نے تیرے ہوتے عرش اور مادون العرش پر خاک نہ ڈالی اُس نے تیری قدر نہ پہچانی۔

آنچہ خواہند و بیا بند نخواہند آرا

وین سخن شمع از بہت درویشان است

آہی! اگر ظرفِ مختصر میں دریائے بیکراں نہیں ساتا تو ہمارے حوصلے فراخ کر۔ آہی! اگر

زمین شور میں ابرضیں رساں اپنا رنگ نہیں جاتا تو ہم کو جو ہر قابل ہے سے

اگر زیں ناسرادل عار داری

کرم بیار و دل بیار داری

آہی! جس طرح اپنے شریک کو صفحہ امکان سے مٹایا اسی طرح نقش غیر ہماری لوح خاطر ہے مخوف۔
 آہی! جس طرح تاروں کو سورج کی روشنی میں کھپایا، اُنسی طرح ہم کو انوار ذات میں محل
 کر۔ آہی! وہ جلوہ دکھا جس کا حجاب اُسی کی کیمائی ہے، جس کی اوٹ دیدہ تاشائی ہے،
 جو علم و ادراک کے پردوں میں مستور ہے، جس کا منشا رخصتا غایت ظہور ہے جس کے طالب
 کو وصول سے قطع نظر ہے، جس کا ملنا حوصلہ توقع سے باہر ہے، جو تقریر میں نہ آئے، جو
 تحریر میں نہ سہلے سے

وہ مانگتا ہوں جس کے بیاں سبزیاں ہر لال

لے دے دلتے اگر روانہ ہو مطلب فہم کا

۲۔ سید احمد خاں اور اُن کے کام

(از علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ۱۸۷۱ء صفحہ ۱۱۸)

ان دنوں میں جناب مولوی سید احمد خاں بہادر تمام ہندوستان کی تربیت میں عموماً اور بہاری قوم کی تہذیب اور اصلاح میں خصوصاً جو اہم ذمہ سہمی اور کوشش کر رہے ہیں اور اپنے اُس احسان کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس کے بوجھ سے ہم اور ہمارے اخلاف کبھی شک و شبہ نہ ہوں گے۔

اہل ملک میں سے جو لوگ سید صاحب کی سرگرمی اور جانفشانی کو شائبہ اغراض نفسانی سے پاک اور منترہ نہیں جانتے یا اُن کی رائے کو قرنِ صواب نہیں سمجھتے۔ یا اُن کو منکابِ ہمدنی سے متجاوز رکھتے ہیں، اگرچہ میں نہ کبھی پہلے اُن کا ہم زبان ہوا نہ اب ہوں اور امید ہے کہ آگے کو بھی نہ ہوں گا، مگر اس میں شک نہیں کہ اس تحریر سے پہلے اُن کے باب میں میری رائے کبھی تذبذب اور تردد سے خالی نہیں رہی لیکن اللہ کہ میرے تذہب کا منشا کوئی داعیہ نفسانی نہ تھا۔ لہذا میرے خلوص نے مجھے اس مرض سے نجات دی اور جو رائے میری اب ہر غالباً یہی قرنِ صواب بھی ہے۔

میرے نزدیک سید صاحب کی نسبت لوگوں کا سو طرح جبب اختلافِ طالع ان چار وجہوں میں سے کسی نہ کسی وجہ پر پڑتی ہے :-

۱۔ یا تو یہ بات ہے کہ مجھ جنوں کی خیر خواہی اور اُن کی بہبودگی کے لئے دل سے کوشش کرنی اور اپنے عزیز وقت کا ایک معتد بہ حصہ خاص ایسے کام میں صرف کرنا اور کجبت متفقہ مقام، عقل اور مالی تدبیروں میں مضائقہ نہ کرنا اس زمانے میں ایسا نا اور الوجود ہے کہ اگر مردانِ خدا میں سے کوئی جواں مرد اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ ثوابِ غرض سے

پاک نہیں سمجھا جاتا اور اُس کا خلوص ریاکاری کے سوا اور کسی بات پر محمول نہیں ہوتا۔
 یا جیسا کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں جن لوگوں نے گزشتہ زمانہ کی رسوم و
 عادات پر اعتراض کیا ہے یا سلف کے قانون معاشرت میں کوئی نیا انقلاب پیدا کرنا
 چاہا ہے وہ ضرور ہدفِ طعن و ملامت ہوئے ہیں، اسی طرح سید صاحب کے حسن قبول
 میں خلل واقع ہوا۔

یہ کہ سید صاحب اپنی صاف باطنی اور کھرے پن سے بعض کلمات ایسے کہہ اٹھتے
 ہیں جن کو سن کر بعض سامعین کا حوصلہ تنگی کرنا ہے اور وہ کلمات بجائے محبت کے اُن کے
 دلوں میں مخالفت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔

کیا عجب ہے کہ سید صاحب کا تقربِ سلطانی بھی کسی تنگ ظرف اور تنگ چشم کی نظر
 میں کھٹکتا ہو۔

ان چاروں وجوہات میں سے کوئی وجہ ایسی نہیں معلوم ہوتی جس کی طرف کچھ
 اتفاقات کیا جائے اور جس سے اُن کی حقیقی اور نفس الامری خوبیوں کو کچھ ضرر پہنچے۔

اور بعض لوگ سید صاحب پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ اولاد کی ذنیوی تعلیم میں اس
 قدر کوشش کرنی اور آدابِ دین سے باہل کو راہنہا کہاں تک قرین صواب ہے؟

لباس و طعام وغیرہ میں انہائے جنس کی مخالفت پر اس قدر مبالغہ کرنا جیسے کوئی
 فرض و واجبات پر کرتا ہے اور جو تائیدِ قوم کی تالیف اور موافقت پر مترتب ہوتے ہیں
 اُن پر لحاظ نہ فرمانا کون سی مصلحت کا مقتضا ہے؟

پہلی بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں کیونکہ جو امور سید صاحب کی ذاتِ خاص
 سے متعلق ہیں وہ ہمارے بحث سے خارج ہیں۔

دوسرا امر بیشک ایسا ہے کہ جب تک اُس کا جواب نہ دیا جائے گا اس وقت تک
 سید صاحب اور اُن کے خاص مددگار اپنے ذمہ سے فارغ نہ ہوں گے۔ اور میں صرف اُن

جواب پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے سید صاحب کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

سید صاحب کے کارنامے

مگر اس قدر ضرور جانتا ہوں کہ آج سید صاحب اپنی کوششوں کے اعتبار سے اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں کہ سید القوم خادۃم

کتاب خطبات احمدیہ جو انھوں نے لندن میں جا کر تالیف کی ہر ظاہر ہے کہ اپنے کو ایک عمدہ ذخیرہ آخرت کا مہیا کیا ہے اور کیا عجیب ہر کہ فرضیہ حج جو باوجود استطاعت اور قرب مسافت کے ان سے ادا نہ ہو سکا اُس کی تلافی اسی تالیف سے ہو جائے مگر قوم کو بھی اس احسان کی شکر گزاری سے چارہ نہیں۔ اگر یہ اس کتاب میں اکثر مضامین اور خیالات ایسے ہیں جن میں ہم جناب موقت کو منفرد نہیں کہہ سکتے لیکن اور بہت سی جہتیں ایسی ہیں جن کے اعتبار سے اس کتاب کو اثبات نبوت کی پہلی کتاب کہنا چاہیے اور جن کے لحاظ سے یہ کہنا غیر موزوں نہیں کہ آج مولوی سید احمد خاں صاحب کے سوا دوسرے سے اس کام کا سرا انجام ہونا محال تھا۔

رعیت کی آزادی جو اس سلطنت کی بے بہا اور برگزیدہ خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہو اور جس کی حقیقت نہ جاننے سے سلطنت کی بڑی خوبی ہمارے آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی، اگر سچ پوچھئے تو اس کی معرفت کا دروازہ جو ہم پر کھلا، اُس کی کنجی سید صاحب کی آزاد تحریریں ہیں۔ ہم کو وہ زمانہ یاد ہے کہ ایام غدر کے بعد ہنوز بغاوت کی آگ ندھم نہیں ہوئی تھی اور گورنمنٹ کی نگاہ تمام ہندوستانیوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً غضب آلود پڑتی تھی اور چمکانا اہلوں اور خیرہ سردوں کے الزام نے بڑش انڈیا کی کل قوموں کو خوف ورجا اور امید و بیم کے بھنور میں ڈال رکھا تھا اور کیا دوست اور کیا دشمن اور کیا مخالف اور کیا موافق سب کے دلوں پر رعب سلطنت چھایا ہوا تھا اُس وقت اس الوا العزم جو ان مرد نے وہ کام کیا جس سے گورنمنٹ کی حق پندی اور

حق شناسی رعایا پر، اور رعایا کی یگینا ہی اور بے جرمی گورنٹ پر کمال شمس فی سراجہ التہامیما
 ایشکارا ہو گئی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا لکھنا اگرچہ سید صاحب کی آزاد اور بیک
 طبیعت کی بنیاد موجوں میں سے ایک موج تھی لیکن ہمارے گرانبار کرنے کو یہ احسان کچھ
 کم نہ تھا۔

انگلستان سے جو وہ ہرن اور علم کی منتخب کتابیں اپنے ساتھ لائے ہیں اور یہاں
 اُن کے اردو میں ترجمہ کرانے کی سبیلیں نکالنے میں سرگرم ہیں، اگر غور سے دیکھے تو یہ
 ہمارے اُن مقاصد جلیبہ میں سے ہر جن کے حاصل ہونے کی توقع ہم کو اس سے پہلے گورنٹ
 کے سوا اور کسی سے نہ تھی اور جن پر ہمارے وہ کام اٹکے ہوئے ہیں جن کے نہ ہونے سے
 ہم پر انسان بالفعل کا اطلاق اب تک صحیح نہیں ہوا۔

پرچہ تہذیب الاخلاق جو سید صاحب کی جن توجہ سے ابھی جاری ہوا ہو یہ بھی ہماری
 خدمت بصر اور تیز بینی نظر کے لئے ایک بہت عمدہ وسیلہ ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض
 کرتے ہیں کہ ”امر معاش میں اس قدر نہہک ہونے کی ترغیب دینی گویا امر معاد کی طرف ک
 بالکل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا ہے کیونکہ چین، مصر اور یونان کی تواریخ
 ہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن لوگوں کی عقل معاش کو جس قدر ترقی ہوتی گئی اسی قدر عقل
 معاد میں تنزل ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ امر دین میں ایسے کوتاہ میں اور ناعاقبت اندیش
 ہو گئے کہ اُن کی حماقت کی مثالیں شمار اور بیان کی حد سے باہر ہیں اور اب یورپ کی اعلیٰ
 درجہ کی ترقی سے جو نتائج دین اور مذہب پر مترتب ہوئے ہیں وہ ایسے روشن اور ظاہر
 ہیں کہ اُن کے بیان کرنے کی حاجت نہیں“ اگرچہ یہ اعتراض ایسا نہیں ہے جس سے
 تہذیب الاخلاق کی خوبی کو وجہ لگے لیکن اس سے بچنے کے لئے میانہ روی اختیار
 کرنی اور دونوں مصلحتوں کو ملحوظ رکھنا اور اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کرنا قرین صواب ہی
 نہیں بلکہ واجب ہے اور اس پرچہ کا مقبول خاص و عام ہونا زیادہ تر اسی بات پر موقوف

ہے۔

علیگڑھ سوسائٹی جو اپنے بانی کے حسن سلوک اور نیک نیتی پر گواہی دیتی ہے اور جس کی دیکھا دیکھی اور بہت سی علمی مجلسیں ہندوستان میں منعقد ہوئیں اگرچہ آج تک اُس کی خوبی کو نہیں پہنچیں۔ اُس کی مثال ہماری نسبت ایسی ہے جیسے ایک خشک پونے میں پانی دیا جائے جس طرح پانی دینے سے خشک پودا اُسی وقت سرسبز اور بارور نہیں ہو جاتا، اسی طرح اس سوسائٹی کے فوائد اور منافع اگرچہ بالفعل محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ اُن سے برابر منتفع ہوتے چلے جاتے ہیں اور اب جو اس کے بانی اور سرگروہ اور مجلس یعنی مولوی سید احمد خاں بہادر عقیب علیگڑھ میں رونق افروز ہونے والے ہیں، امید ہے کہ اُن کی موجودگی میں اُس کی کوششیں اور زیادہ بار آور ہوں گی۔

کیٹی خواستگار ترقی تعلیم اہل اسلام جس کے سر نشانہ اور ہتھم سید صاحب مدح ہیں۔ اس کا قائم ہونا اس مرقن کا علاج ہے جس نے ہماری قوم میں اُس باقی نہیں رکھا اور جو اس کیٹی کے قائم ہونے سے پہلے لاعلاج معلوم ہوا تھا۔

کاش! ہمارے ملک کے دولتمند مسلمان اس کیٹی کے مطلب اور مقاصد کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ سید صاحب نے اُن کے اور اُن کی قوم کے لئے کیا اعلیٰ طریقہ نکالا ہے اور وہ بارگراں جو سید صاحب نے محض بمقتضائے رقتِ جنسیت اپنے سر پر رکھا ہے اُس کے اٹھانے میں آپ بھی شریک ہوں اور صرف روپے پیسے ہی سے نہیں بلکہ جان و دل سے اُن کی امداد کریں۔

یہاں کے مسلمانوں میں جو روز بروز جہل پھیلتا جا رہا ہے اور جس بات میں وہ ہندوستان کی عام قوموں میں ممتاز گئے جاتے تھے اب اُسی بات میں سب سے زیادہ مبتدل ہوتے جاتے ہیں، اس کا بڑا سبب دولتمند مسلمانوں کی بے اعتنائی، تن آسانی اور نفس پروری ہے، کیا وہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ ولی اور گھنٹے شہر جو ہندوستان کے بڑے

دارالعلم گئے جاتے ہیں، اُن میں کوئی اتنا نہ رہے جس سے یہ پوچھا جائے کہ ناز میں کتنے فرض ہیں؟ اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ جوشائستہ قوم آج ہندوستان میں فرمانروا ہے اور جس کے زن و مرد اور پیر و جوان سب علم و دانش کے پتلے اور جہل و ناشائستگی کے دشمن ہیں اُن کے عہد میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی ذیل و خوار نہ رہے۔

سید صاحب کی جو یہ تمنا ہے کہ مسلمانوں کے حسن اتفاق سے ہر ضلع میں کم سے کم ایک مدرسہ ایسا قائم ہو جس میں علوم قدیمہ اور فنونِ جدیدہ کی تعلیم بوجہ شائستہ ممکن ہو، سو خدا تعالیٰ ان کی یہ آرزو پوری کرے۔

ظاہر اس کوشش کے بارور ہونے میں ابھی بہت دن باقی ہیں، ہاں اگر دو تین دن اور ذی مقدمہ مسلمانوں نے اس ہم عظیم کا بوجھ صرف سید صاحب ہی پر نہ ڈالا اور اُن کے در و میں آپ بھی شریک ہوئے اور اپنے عیش و عشرت کے اوقات و مصارف کا ایک متعہ حصہ اُن کی غفخار می میں صرف کیا تو البتہ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہندوستان کے پانچ سات بڑے بڑے شہروں میں ایسے مدرسوں کی بنیاد پڑ جائے اور جو تاریکی ساری قوم پر چھا رہی ہے اُس کے دور ہونے کی کچھ امید بندھے۔

اگر مسلمانوں نے اب بھی بے پرواہی کو کام فرمایا اور سید صاحب کا ساتھ دینے میں کوتاہی کی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے کچھ پود نہ لگائی تو اُن کی وہی شمش ہوگی جیسا کہ شمالی امریکہ کے وحشیوں کے حال میں لکھا ہے کہ جس وقت لئین گسٹو کا وہ عہد نامہ لکھا گیا جو ۱۷۷۴ء میں سلطنت ورجینیا اور چھ قوموں میں بمقام پنسل وینیا قرار پایا تھا تو اُس کے لکھے جانے کے بعد سلطنت ورجینیا کے ایجنٹوں نے امریکہ والوں سے کہا کہ ”والمیزر برگ میں ایک کالج ہے اُس میں اس ملک کے لڑکوں کی تربیت کے لئے کچھ روپیہ جمع ہے، اگر تم میں سے چھ قوموں کے سردار اپنے لڑکے کالج میں بھیج دیں تو ہماری سرکار سے ہر لڑکے کا سولہ (نیم)

ہو سکتا ہو اور یورپ کے کل علوم اُن کو سکھائے جائیں گے۔ اُن دُشمنوں نے کہا وہ پہلے ایک بار سہارے لڑکوں نے اضلاع شمالی کے کالجوں میں تعلیم پاتی تھی اور ان کو تمہارے علوم سکھائے گئے تھے مگر وہ پڑھ لکھ کر آئے تو بہتے کام کے نہ تھے۔ بھاگنا، جنگل میں رہنا، کوٹھانانا، ہرن پکڑنا، کچھ نہ جانتے تھے۔ ہم کو منظور نہیں کہ اپنی اولاد کو علم پڑھا کر اپنے کاموں سے بالکل کھو دیں۔“

میں نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے مجھ کو مولوی سید احمد خاں کا خوش کرنا منظور نہیں نہ اُن کے مخالفوں سے بحث کرنی مقصود۔ بلکہ اس کا نشانہ ضرورت اور وہ مصلحت ہو جس کے سبب سے بھولے کو راہ بتائی جاتی اور مریض کو دوائے تلخ کی ترغیب دی جاتی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

۳۔ انبیاء

نبی کی ضرورت پر ایک وجدانی شہادت

(اندر سالہ ہندیبہ الاخلاق جلد ۶ نمبر ۱۳۔ بابت یکم شوال ۱۲۹۲ھ صفحہ ۱۷۰ تا ۱۶۴)

۴ جو باتیں انسان کو مذہب سے تعلیم کی ہیں اور جن کو وہ الہامی جانتا ہے وہ عموماً یا تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات سے علاقہ رکھتی ہیں۔

یا اُس سزا و جزا سے جس کا وقت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔

اور اس لئے ہم تمام مذہبی تعلیمات کو علم مبداً و معاد کہتے ہیں۔

پس ”نبی کی ضرورت“ ثابت کرنے کے لئے ہم کو دو باتوں کا ثبوت دینا کافی ہو۔

ایک یہ کہ ”مبدأ و معاد“ نفس الامر میں ایسی دو حقیقتیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا

انسان پر واجب ہو۔

دوسرے یہ کہ ”مبدأ و معاد“ کا علم نبی کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح مثلاً اعلیٰ کیا کے ذریعہ سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پانی بسیط

نہیں ہو بلکہ دو مختلف گاسوں یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہو، اس طرح ہم یہ گز

نہیں دکھا سکتے کہ یہ مبدأ ہے اور یہ معاد۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان

کی اصل فطرت کو گواہ کر سکتے ہیں اور اُس کی گواہی ہمارے نزدیک مشاہدہ سے بھی

زیادہ یقینی ہے۔

۵ تفصیل اس اجمال کی یہ ہو کہ انسان کا حال جو شخص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو

خود فی تامل کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر چیزوں کا علم محنت کرنے، سیکھنے اور

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اس کو کسی علم کہتے ہیں جیسے پڑھنا لکھنا، ایجادات و اختراعات کرنا، کھانا پکانا، بونا اور کاٹنا وغیرہ۔

بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اس کو فطرتی یا وحشی یا قدرتی علم کہتے ہیں۔ مثلاً ضرورت کے وقت کھانا پینا، دھوپ اور مٹی میں سایہ ڈھونڈنا، جاڑے میں گرم ہونے کی تدبیریں کرنی۔ یہ باتیں اس کو فطرت کے سوا کسی نے نہیں سکھائیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم یہی باتیں اس کے ابناء جس یعنی دیگر حیوانات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں جن کا معلم اور استاد قطعاً قدرت کے سوا کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے۔

جب ہم گھونسا بنانے میں بے کی کارگیری اور شہد کے حاصل کرنے میں مکھی کی حکمت اور جالاپور نے میں مکڑی کا ہنر دیکھتے ہیں اور کتاب کی راہیں چاروں طرف سے منہ دہاتے ہیں تو ہم کو اس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبعی ہی کا نام نہیں ہے بلکہ بعض ایسے دقائق اور صنائع بھی اُس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں لیکن جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدرتی علم کے لحاظ سے انسان اور اس کے ابناء جس میں دوطرح کا امتیاز رکھا گیا ہے۔

ایک یہ کہ حیوانات کا قدرتی علم ہمیشہ ایک خاص درجہ پر محدود رہتا ہے، کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثلاً جو گھونسا بابل نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بنایا تھا اُس میں اور اس زمانے کے گھونسلوں میں ہرگز کچھ تفاوت نہ ہوگا۔ یہ خلاف انسان کے کہ اُس کا قدرتی علم ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا مثلاً اگر چار پانچ ہزار برس پہلے کی بعض انسانی عمارتوں کا مقابلہ زمانہ موجودہ کی عمارات سے کیا جائے تو شاید اس بات کا یقین بہت مشکل سے آئے کہ دونوں کام ایک ہی نوع کے افراد نے بنائے ہیں۔

دوسرے یہ کہ حیوانات کو صرف وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو ان کے مصلح جزئیہ اور اغراضِ محسوسہ کے لئے مفید ہوں اور بری بھلی طرح اُن کی حاجت رفع کر دیں جیسے بھوک کے وقت دانہ یا گھاس یا گوشت وغیرہ کھالینا، پیاس کے وقت پانی پینا، شبنم کی حالت میں اپنی مادہ کے ساتھ نزدیک کی کرنی، دھوپ اور ٹیپہ یا سردی کے بچاؤ کے لئے گھونسل یا بل یا بھٹ وغیرہ بنانا، اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک پرورش کرنی۔ بہ خلاف انسان کے کہ اُس کے سینے میں ان باتوں کے سوا وہ علوم بھی اتھا کئے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے مصلحِ کلیہ اور منافعِ آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے جیسے جھوٹ یا زنا یا خیانت کو بُرا جاننا اور بیچ یا عصمت یا امانت کو اچھا سمجھنا۔

جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو انسان کے قدرتی اور اکتسابی علم میں تین طرح کا امتیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول یہ کہ قدرتی علم کی اصل تمام نوع میں متفق ہونی ضرور ہے کیونکہ ہم اس علم کے آثار دیگر حیوانات میں اسی طرح مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً شہد کی کھٹی جس طرح سے شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس منہ سے جالا پورتی ہے وہ طریقہ اور وہ ہنر اُن کے تمام بنی نوع میں پایا جاتا ہے مگر چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے عقلِ عنایت کی ہے اور عقل کا مقتضا تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتا اس لئے وہ قدرتی اصل ایک صورت پر قائم نہیں رہتی۔ مثلاً عورت اور مرد کو بغیر کسی تخصیص کے ایک دوسرے پر حرام جاننا ایک عام قانون ہے جو کہ انسان کو فطرت نے تعلیم کیا ہے مگر اس کی تخصیص کی صورت ہر قوم میں جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے، ہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے، عیسائیوں کے ہاں اور قاعدہ ہے۔ بہ خلاف اکتسابی علم کے کہ وہ نوع کے بعض افراد میں متفق ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، جیسے علمِ حیولوجی اور علمِ برق کہ یہ دونوں علم آج کل اہل یورپ کے ساتھ مختص ہیں یا جیسے حرکاتِ کوکب کا علم، علمِ ہندسہ کہ ایک زمانہ یہ اہل مصر کے ساتھ مختص تھا۔

دوسرے یہ کہ جب انسان کو کوئی ایسی بات تعلیم کیا ہے جو قدرت نے اس کو پہلے ہی سکھا رکھی ہے تو ضرور یہ کہ وہ بات بغیر دلیل اور برہان کے اس کے دل میں نہ نشین ہو جا سکے۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ جب تک اس پر کافی دلیلیں قائم نہ کیا جائیں تب تک اس کی صداقت پر ہرگز دل گواہی نہیں دے سکتا۔ مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہے کہ ”گرمی کی شدت میں سرد ہوا سے نہایت فرحت حاصل ہوتی ہے“ تو خواہ وہ اس کا طبعی سبب بیان کرے خواہ نہ کرے ہم کو اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی غدر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ہم سے یہ آکر کہے کہ ”ہوا دو مختلف گاسوں یعنی اوسجین اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے“ تو ہم اس بات کے خواہاں ہوں گے کہ وہ عمل کیا کے ذریعہ سے ہوا کے اجزائے تحلیل کر کے ہم کو دکھا دے۔

تیسرے جو علم انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے ضرور ہے کہ وہ سچا اور مطابق واقعہ کے ہو۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ اس میں غلطی اور خطا کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے پیاس کا بجھانا جو انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے، اس میں کبھی خطا واقع نہیں ہوتی لیکن مرض کی حالت میں جب پیاس اس قدر بڑھ جائے تو ممکن ہے کہ وہ بالکل فائدہ نہ بخشنے یا پیاس کو اور زیادہ کر دے۔

ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد جب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کو اس بات کا افسر کرنا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت نے انسان کو اور ہزاروں باتیں تعلیم کی ہیں انہیں باتوں میں سے مبداء و معاد کا علم اجالی بھی ہے۔ یعنی اس قدر جانتا کہ ”ہمارا کوئی صنایع ہو اور مرنے کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ اپنی برائی بھلائی کا ثمرہ ملنے والا ہے“ یہ انسان کی اصل فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی دو زبردست دلیلیں ہیں :-

جہاں تک ہمارے نگاہ پہنچتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی عام اس سے کہ مذہب کا پابند ہو یا نہ ہو اور عام اس سے کہ الوہیت کا قائل ہو یا متکبر، بہر حال جس وقت وہ

کسی ایسی خطرناک حالت میں پھنس جاتا ہے جس سے باخبر ہونے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی اور جن وسائل پر اس کو بھروسہ تھا وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس طرح لوہا تقاطیس کی طرف کھینچا ہے اسی طرح اس کی دلی توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف سے سمٹ کر ایک ایسی بن دیکھی اور ان بھی ذات کی طرف کھینچتی ہے جس کو وہ اڑے وقت کا سہارا اور اپنی تائید تمہیروں کا متہا سمجھتا ہے۔

دوسرے جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ہم نوع انسان کے کسی فرد کو اس بات سے خالی نہیں پاتے کہ وہ بعض برائیوں سے نہ کسی دنیوی مضرت کے اندیشہ سے بلکہ ایک ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا ارادہ کرتا ہے جس کا کھٹکا اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اور بعض بھلائیاں نہ کسی دنیوی منفعت کے لئے بلکہ ایک ایسی توقع پر کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے پورے ہونے کی امید اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اسی مطلب کو ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہر فرد انسانی بعضے کاموں کو نہ کسی دنیوی مضرت یا منفعت کے لحاظ سے بلکہ محض دل کی شہادت سے مذموم یا محمود جانتا ہے پس متذکرہ بالا بیان سے اس کے سوا کوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ ”معاذ کا اجمالی علم“ جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، صرف اسی کی ہدایت سے وہ ان کاموں کو بُرا یا بھلا جانتا ہے اس ساری تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ ”مبدأ و معاد کا اجمالی علم“ انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے کیونکہ اگر اکتساب سے حاصل ہوا تو اس کے آثار تمام بنی نوع میں بلا استثنا ہرگز نہ پائے جاتے۔

یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ خیالات انسان کی اہل فطرت میں نوعیت نہ کئے گئے ہوں بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دنیا میں پھیل گئے ہوں۔ مگر یہ شبہ ہم کو ایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ جب

کوئی بات اس کے موافق انسان کو تعلیم کجاتی ہے تو وہ اس کو بغیر دلیل اور برہان کے تسلیم کر لیتا ہو۔ پس اگر یہ بات مان لی جائے کہ خیالات مذکورہ مذہبی تعلیمات کے سبب دنیا میں شائع ہوئے ہیں تو بھی ہمارا مطلب کہیں نہیں جاتا کیونکہ اگر یہ دونوں اصول یعنی مبدا و معاد مجلاً انسان کی فطرت میں مخفی نہ ہوتے تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ سارا جہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہو جائے کہ ان کا نمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم اوپر بھی لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسابی علم کی طرح غلطی اور خطا کا احتمال بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ ”مبدا و معاد کا اجالی علم“ قدرتی ہے اکتسابی نہیں تو ضرور ہے کہ جیسا ”مبدا و معاد“ کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے اُسی طرح واقع میں بھی ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہمارے برائی بھلائی کا ثمرہ ہم کو ملنے والا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ مبدا و معاد کا اعتقاد صحیح اور مطابق واقع کے ہے تو ہمارے عقل مرکز جانز نہیں رکھتی کہ جس قیاس حکیم نے بغیر طلب اور خواہش کے اس اجالی علم کی چاٹ لگا کر ہم کو اس کی تفصیل کا مشاق بلکہ ایسا حاتمہ کیا جیسے یارود کا ادب یا پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبدا و معاد کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے وسائل اگر ہم سے منقطع کئے جائیں تو ہمارا حال یا تو بعینہ اُس پیاسے کا سا ہو جس کو ایک سرد اور شیریں اور شفاف پانی کے چشمے سے دو گھونٹ پلا کر اُس چشمے کی راہیں چاروں طرف سے سد کر دی جائیں یا اُس غلام کا سا حال ہو جس کو اُس کا آقا کسی دور و دراز مسافت پر ایک خطرناک راستے سے بھیجے اور سو اُس کے اس راستے کا خطرناک ہونا اس کو کسی طرح بتائے اُن خطرات کی حقیقت یا اُن کے موقع محل سے آگاہ نہ کرے اور کوئی تدبیر اُن سے بچنے کی اس کو نہ سمجھائے۔ کیا ہمارا دلی نعمت جس کو ہم جو د و کرم کے ساتھ متصف اور بخل و تنہت سے

منترہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ ضرور ہے کہ ہمارے لئے کوئی ایسی شمع روشن کرے جو اس اجمال کے دھندلکے پر تفصیل کی روشنی بھیلے کہ ہمارے جہل و تردد کو علم یقین کے ساتھ تبدیل کرے۔

یہاں شاید ہمارے دل میں یہ خیال گزرے کہ وہ شمع ممکن ہے کہ ہمارے عقل ہو جو کہ ہم میں اور ہمارے بنائے جنس (حیوانات) میں ما بہ الامتیاز ہے اور جس کے سبب سے ہم کو تمام محسوسات پر شرف اور فضیلت حاصل ہو اور جس کی بدولت ہمارے بنی نوع پر موجودات عالم کے اسرار و راز بروز رکھتے چلے جاتے ہیں۔

ہم کو امید نہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں پانی کے بلبلے سے زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو اپنی عقل کو مبداء و معاد کی حقیقت کے ساتھ وہ نسبت پاتے ہیں جو آنکھوں والے کو ایک اندھیر سی کوٹھڑی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا کسی کو یہ امید ہے کہ آنکھوں کی روشنی ایک کلبہ تیر و تار میں کچھ کام دے سکتی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آدمی کی عقل مبداء و معاد کی حقیقت کا سراغ ہرگز نہیں لگا سکتی۔

بڑے بڑے حکیم اور فیلسوف اور بڑے بڑے محقق اور دانشمند جنہوں نے سائے جہاں کی چیزوں کو چھان مارا اور حقائق اشیا پر جو جہالت کے پرے پرے ہوئے تھے اُن کو مرتفع کیا اور قانون قدرت سے وہ اصول اور قواعد استنباط کئے جن کے سبب سے انسان کے چہرہ پر خلافتِ رحمانی کا منصب ادا ہونا کھل گیا۔ جب انھوں نے اپنی حد سے آگے قدم بڑھایا یعنی بے اس کے کہ کسی شمع غیبی سے اپنا چراغ روشن کریں، اپنی آنکھ سے مبداء و معاد کا سراغ دھونڈنے لگے تو صرف یہی نہیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے بلکہ انھوں نے ایسی ٹھوکریں کھائیں اور اُن کی رایوں نے ایسی غلطیاں کیں کہ جب اُن کے دیگر مقالات کے ساتھ مبداء و معاد کے متعلق خیالات کو دیکھا جاتا ہے تو اُن میں وہ نسبت معلوم

ہوتی ہے جو کہ عاقل اور مجنون کے کلام کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور بڑی دلیل اس بات کی کہ یہ گروہ اپنی اس سعی میں ناکام رہا یہ ہے کہ اس پیشہ نگار گروہ میں سے شاید دو شخصوں کی رائیں ایسی نہ نکلیں جو کہ باہم اتحاد رکھتی ہوں۔

یہاں ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دلنثیں کرنے کے لئے قدیم مصر والوں کا تھوڑا سا ضروری حال رولن صاحب کی تاریخ سے بطور انتخاب نقل کریں:-

جس طرح اس زمانے میں اہل یورپ اپنے تئیں پورا شائستہ اور اپنے سوا تمام عالم کو وحشی یا نیم وحشی خیال کرتے ہیں اسی طرح اہل مصر غیر قوموں اور غیر ملکوں کے لوگوں کو وحشی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نیکو بادشاہ تخت پر بیٹھا تو اُس نے اول دریائے نیل کی نہر پر بدستور سابق مدوجاری رکھی مگر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اُس نہر کی تعمیر بند کرادی کیونکہ اُس کو یہ بات کہی گئی کہ اس نہر کے بننے سے وحشی قوموں کے لئے مصر میں آنے کی راہ کھل جائے گی۔

پہلے لوگ مصر کو فنون و آداب سلطنت کا ایک عمدہ مدرسہ (جہاں سے علوم کو نشوونما اور روز بروز ترقی ہوا سمجھتے تھے۔ اور حقیقت میں بھی عمدہ فن و ہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہایت عمدہ عمدہ ہنر اور عجیب عجیب فن ان لوگوں کو جو علم و ہنر میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔

یونان کے بڑے بڑے لوگوں مثل ہومر اور فیثاغورث اور افلاطون اور وہاں

(۱) ہومر۔ یونان کا نہایت قدیم اور مشہور و معروف شاعر ہے۔ مشہور یونانی مورخ ہیرودوٹس اُس کا زمانہ ساڑھے اٹھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ بنا آئے۔ لیکن بعد کے مورخین کا خیال ہے کہ گیارہویں صدی قبل مسیح میں تھا۔ اُس کی رزمیہ نظمیں الیڈ اور اڈیسے یونانی علم ادب کی جان ہیں۔ (باقی صفحہ ۱۷)

(نوٹ صفحہ ۱۷، ۲) فیثاغورث۔ یہ مشہور حکیم سائنسہ قبل حضرت مسیح کے درمیان گذرا ہے۔
شاعری، موسیقی، ہکلت، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، ہیئت، جغرافیہ اور ہیبت سے علوم و فنون کا یہ نظیر
ماہر تھا۔ علوم طبیعیہ کے متعلق اس نے بہت سی نئی باتیں دریافت کیں۔ دنیا میں جہل پھر کر جغرافیائی ماحول
جائے کیں۔ زمین کے متحرک ہونے کا مسئلہ سب سے پہلے اسی نے دنیا کے سامنے پیش کیا

(۳) افلاطون: شہریتہن کا باشندہ۔ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا (۳۸۷ء تا ۳۲۷ء قبل مسیح)۔ دنیا کا نہایت نامور فلسفی جس کے فلسفے کا اثر اب تک دنیا پر ہے۔

(۱) لائیکر گس۔ (۲) قبل مسیحی اسپارٹا واقع یونان کا زبردست فاضل اور متفق تھا۔ مدت تک مصر و شام کی سیاحی کرنے اور وہاں کے آئین سلطنت کو بر نظر امان مطالعہ کرنے کے بعد سلطنت اسپارٹا کے لئے نہایت قابلیت سے قوانین وضع کئے جو مدت تک میں جاری رہے۔

(۲) سولن - (۱۳۵۸ھ ۱۹۴۰ء) یونان کا مشہور مقنن اور فاضل تھا۔ اس نے لائیکس کی طرح اپنی سلطنت کے لئے ایک مجدد و قوانین مرتب کیا تھا جس پر ملک میں مدت تک عملدرآمد ہوتا رہا۔

اور خواص دریافت کرنے میں یہ لوگ بہت کوشش کرتے تھے . . . . . مصریوں نے فنِ عمارت اور رنگ آمیزی اور سنگ تراشی اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا جن لوگوں نے قواعدِ حکمت و حکومت کو خوب سمجھا ان میں سب سے اول مصری تھے۔ اس قوم نے یہ بات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنونِ قواعدِ سلطنت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی مزے سے کٹے اور رعیت آباد رہے . . . . .

مگر دین کے معاملات میں جس قدر مصری احمق تھے کوئی نہ تھا۔ اُن کے ہاں بایں و عوائے تہذیب و شائستگی بتوں کی بہت کثرت تھی۔ اُن کی تعلیم اور اُن کے درجے جدا جدا تھے۔ اُن بتوں میں اوسرس اور اسس جن کو وہ چاند اور سورج تصور کرتے تھے بہت بڑے بت تھے، اُن کی پرستش عموماً ہوتی تھی، اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اُن میں سیاروں کی پرستش سے بت پرستی نے ظہور پایا۔

ان کے سوا بیل اور کتا اور بھیر اور بلی اور باز اور مگر اور کک کی بھی پرستش ہوتی تھی اور ان میں سے بعض جانور ایسے تھے کہ خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے۔ اور یہ نقشہ تھا کہ ایک قوم ایک جانور کو قبلہ و کعبہ سمجھ کر دیوتا کی طرح پوجتی تھی اور دوسری قوم اس کی صورت سے نفرت کرتی تھی۔ ان جانوروں میں سانڈ اپس نہایت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نام کے بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے۔ اور اُس کے مرجائے کے بعد بنیت اس کے ایام حیات کے اُس کی عزت اور توقیر زیادہ ہوتی تھی۔ تمام مصر اس کے سوگ میں ماتم کرتا تھا اور اس کی تجہیز و تکفین اس دھوم دھام سے ہوتی تھی کہ اُس پر مشکل سے یقین آتا ہے۔ ٹولہمی لگیس کے زمانے میں جب ایک ایسا جانور ضعیف ہو کر مرا تو اُس کے ساز و سامان میں معمولی اخراجات کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پیس صرف ہوا تھا۔ جب اُس کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرے سانڈ کے مقرر کرنے کی فکر ہوتی تھی اور تمام مصر اس کی تلاش میں جاتا تھا۔ اس سانڈ میں چند

علامتیں ہونی ضرور تھیں جن کے سبب وہ اور سانڈوں سے ممتاز ہوتا تھا۔ پشانی پر ہلال کی شکل، پشت پر عقاب کی صورت، زبان پر بھوڑی کا نقشہ ہونا ضرور تھا۔ اور جب قسمت سے ایسا سانڈ ہاتھ آجاتا تھا تو تمام مصر میں گھر گھر خوشی ہوتی تھی اور ماتم جاتا رہتا تھا جب شاہ کیمبس اٹھوپا کی ہم سے ناکام واپس آیا تو وہ ایسے دنوں میں مصر پر گذرا کہ مصری نئے سانڈاپس کے ملنے کی خوشیوں میں کھیل کود رہے تھے۔ یہ ناکام دل سوختہ آن کو خوشیاں کرتا دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ لوگ میری ناکامی پر ہنستے ہیں۔ اس لئے اس نئے سانڈ کو جس نے اپنی خدائی کا لطف بہت کم اٹھایا تھا، قتل کرادیا اور تمام مصریوں کو بچ خدا کا کر دیا۔۔۔۔۔ مصریوں نے صرف جانوروں کے آگے خوشبوئیں جلانے پر ہی اکتفا نہ کیا تھا بلکہ اپنے باغوں کی نباتات کو بھی دیوتا سمجھتے تھے۔

نہایت تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ تمام دنیا سے فضل و سہر میں فائق ہوں اور وہ آپ کو ایسا ہی سمجھتے بھی ہوں، وہ ایسی حماقت میں گرفتار ہو جائیں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش میں ایسے اندھا دھند پڑ جائیں کہ تھوڑی سی سمجھ والا بھی اُسے پسند نہ کرے جانور اور کیرٹے مکوڑوں کا مندروں میں پوجنا اور کمال احتیاط سے ان کو پالتا اور ان کے قاتلوں سے قصاص لینا اور مرنے کے بعد ان جانوروں کو عطریات سے بھرنا اور بڑی دھوم دھام سے قبروں میں دفنانا اور نرستہ رفتہ پیاز اور لہسن کو بھی پوجنا اور اڑے وقتوں میں ان سے مدد مانگنی اور ان پر بھروسہ کرنا ایسی نادانی کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں ان پر شکل سے یقین آتا ہے۔ مگر اگلے لوگ ان سب باتوں پر گواہی دیتے چلے آئے ہیں۔ لوشین صاحب لکھتے ہیں کہ ”اگر تم کسی ایسے عالیشان مندر میں جاؤ جو سونے چاندی کو جگمگا رہا ہو اور چاند سورج اس کی ٹیپ ٹاپ کی تاب نہ لاسکیں تو تم کو اس مندر کے دیوتا کے دیکھنے کا بہت شوق ہوگا اور تم نہایت شتاق ہو کر جب اندر جاؤ گے تو کیا دیکھو گے کہ لک لک یا بلٹی یا بندر بڑی شان و شوکت اور تمام کر و فر سے وہاں جلوہ فرما ہیں“ خدا تعالیٰ

نے بیشک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا یہ روپ ہو جاتا ہے کہ اہل مصر جیسے لوگوں کو جنھوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا تھا، ایسی نفرت انگیز اور یہودہ بت پرستی میں پھنسا رہے دیا تاکہ لوگوں کی تاشا گاہ بنیں۔

مصریوں کے علاوہ اہل یونان کا حال بھی اسی کے قریب قریب تھا اور اس بات کا نہایت کامل ثبوت یہ کہ انسان کی عقل معاش کیسی ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر مبدا و معاد کا علم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔

تاریخ یونان میں لکھا ہے کہ ”جب ہائزوبادشاہ سلی نے حکیم سائمنوئیڈیز سے بارہی تعالیٰ کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے روز ایک دن کی اور دوسرے روز دو دن کی ہملت چاہی اور اسی طرح روزانہ ہملت مانگتا رہا۔ آخر ایک دن بادشاہ نے بار بار ہملت مانگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ”یہ مضمون سمجھ اور فکر سے اس قدر بعید ہے کہ جس قدر اس میں غور کرتا ہوں اُسی قدر تحیر زیادہ ہوتا ہے اور تاریکی چھائی جاتی ہے۔“

کنفیوشس جو حکماء چین کا سرگروہ اور اہل چین کا مقتدا ہے اور جس کی تعلیمات کا مدار محض عقل و رائے پر ہے، جب اُس سے لوگوں نے آخرت کا حال پوچھا تو اس نے اُس کا جواب یسے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ کہا نے کہا کہ ”جب دنیا ہی کی ہزاروں چیزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے۔“

۱) حکیم سائمنوئیڈیز یونان کا ایک نامور حکیم اور شاعر گذرا ہے۔ ۲۵۰ ق م قبل مسیح جزیرہ کیوس میں پیدا ہوا۔

۲) کنفیوشس (۵۵۱ تا ۴۷۹ ق م) ملک چین کا نہایت نامور حکیم اور ہمدرد خلاق رفارفر تھا۔

اس کے پیرو اب تک چین و جاپان میں بے شمار ہیں۔

بہر حال اگر ہماری اس رائے سے جو اوپر بیان کی گئی رہا کسی اور دلیل سے ایہ بات ثابت ہو جائے کہ واقع میں ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہم کو اپنی برائی بھلائی کا ثمرہ ضرور ملنے والا ہو تو بیشک ہم کو ان دونوں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے لئے اپنی عقل ناقص کے سوا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا پڑے گا اور وہ ذریعہ نہیں ہو سکتا مگر وجود صاحب الہام وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

Kenya
Alt of Hussein
Hussein
Principali

۴۔ زمانہ

”جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ“

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد ہفتم باب نمبر ۱۲۹۲ صفحہ ۲۱۲ تا ۲۱۶)

زمانہ کی نیرنگیاں مشہور اور اس کی تلون مزاجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا۔ وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ اُس پتھر کی طرح جو پہاڑ کی چوٹی سے اڑ کا یا جائے ہزاروں پٹے کھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو روپ بھرتا ہے اس کے چہرہ پر کھل جاتا ہے۔ وہ جو ٹھاٹھ بدلتا ہے اُس کا رنگ ساری مجلس پر چھا جاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں کبھی گرمی کی تپش میں اور کبھی جاڑے کی ٹھہریں ظہور کرتا ہے کسی بھیس میں اس کا رنگ جے بغیر نہیں رہتا۔ جب وہ دن کا بانا بدلتا ہے تو رات کے سائے عمل باطل کر دیتا ہے۔ سو توں کو نیند سے جگا تا ہے۔ نگوں کو کام پر لگاتا ہے۔ طبیعتوں کے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو امنگوں سے بھر دیتا ہے۔ جب وہ رات کا برقع اوڑھتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ مزدوروں کا دل محنت سے اچاٹ کرتا ہے، جنھانکوں کو بستر راحت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور ساری دنیا پر غفلت کا پردہ اوڑھتا ہے، گرمی میں اس کی بازی کا نقشہ کچھ اور ہے اور جاڑے میں اُس کی حکومت کا ڈھنگ کچھ اور۔

مبارک ہیں وہ جنھوں نے اس کے تیور پہچانے اور اُس کی چال ڈھال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اُس کے ساتھ ہوتے اور جدھر سے اُس نے رخ پھیرا اُس کے

ساتھ پھر گئے۔ گرمی میں گرمی کا سامان کیا اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی۔ دن کو دن کی طرح بسر کیا اور رات کو رات کی طرح کاٹا۔ اور بے نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کی پیروی سے جی چرایا اور اُس کی ہمراہی سے ناک چڑھائی۔ گرمی پڑے پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے پھلکے نہ بنے۔ دن بھلا پر انہوں نے کروٹ نہ بدلی اور خواب شبینہ سے بیدار نہ ہوئے۔ اور اب وہ بہت جلد دکھیں گے کہ پیچھے کون رہا اور منزل تک کون پہنچا؟

جو لوگ زمانے کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانے کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں مگر یہ ان کی سخت خام خیالی ہے۔ چند پھیلیاں دریا کے بہاؤ کو نہیں روک سکتیں اور چند جھاڑیاں ہوا کا رخ نہیں پھیر سکتیں۔ اسی لئے ایک نچتہ کار شاعر نے کہا ہے۔ ع
زمانہ باتو نہ ساز و تو بازمانہ ساز

اور عرب کے ایک حکیم کا قول ہے کہ ”دَمَعَ الدَّجْهَرُ كَيْفَ مَا دَا“ یعنی جدھر کو زمانہ پھرے اُس کے ساتھ پھر جاؤ، شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ ”صَوِّ هَيْئَتُكَ لِئَلَّا تُصَوَّرَ“ یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کرو کہ جس رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے، یہ اس لئے فرمایا کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور اُس کا مقابلہ انسان ضعیف البنیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے ویسا بن جائے تاکہ زمانے کا کوئی انقلاب اُس کو سخت صدمہ نہ پہنچائے۔ آندھی کے پُر زور حملے انہیں تناور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتے

(۱) محی الدین ابن عربی ملقب بے شیخ اکبر، فتوحات مکیہ اور قصص کے مصنف بہت سے علوم بالخصوص تصوف اور فلسفہ کے بزرگ عالم، اندلس کے شہر سیویہ میں ۱۱۷۱ھ رمضان ۵۷۷ھ کو پیدا ہوئے۔ کثیر التصانیف آؤں گذرا و نہایت صاف بیان شخص تھو۔ آپ نے ۵۷۷ھ میں مقام دمشق رحلت کی اور میلان تاسیون میں دفن ہوئے۔

پر چھوٹے چھوٹے لچکدار پونے جو ہول کے ہر جھوکے کے ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔

اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی مقصداے وقت کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے مگر جو لوگ دنیا میں اگر کامیابی کا پورا پورا استحقاق حاصل کر گئے، وہ وہی تھے جنہوں نے مقصداے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا اور عیا زمانہ دیکھا ویسے بن گئے۔

حکیم اوصد الدین انوریؒ جس نے اپنے زمانے کے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے ان تین شاعروں میں شمار کیا گیا جو ”پہم شعر“ مانے گئے ہیں۔ اگر وہ مقصداے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اُس کو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراسان کی ایک بستی زاکان نامی میں ٹھیرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اُس عہد کے ملک الشعراء ابو الفرج سنجرؒ کی کاشکر بھی وہیں آکر ٹھیرا۔ انوریؒ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوس سنجرؒ کے ساتھ ہے، کہا: ”سبحان اللہ علم کا مرتبہ ایسا بلند اور میں اس قدر فلسفہ میں ایسا ذلیل اور اس شخص کو یہ جاہ و خمت؟ اب مجھ کو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر

(۱) انوریؒ فارسی زبان کا اعلیٰ درجہ کا شاعر، جڑا حکیم اور فلسفی تھا۔ اہل سخن اسے ”پہم شعر“ مانتے ہیں آپ کو نجوم کا بھی دعویٰ تھا جس کی بدولت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں سلطان سنجرؒ کے دربار سے بھیال کر بلج چلا گیا۔ بلج والوں سے ناراض ہو کر بلج اور اہل بلج کی بھج میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس پر لوگوں نے ناراض ہو کر ۵۸۲ھ میں قتل کر ڈالا۔

(۲) اس نقشے میں اس مشہور و معروف رباعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

در شعر کہ کس پیمبر اتند   ہر چند کہ لانی بعدی
ایات قصیدہ وغزل را   فردوسی و انوری و بعدی

نکھائوں، چنانچہ اسی رات کو ایک قصیدہ سلطان شجر کی طرح میں لکھ کر تمام کیا، جس کا مطلع یہ ہے

گر دل دوست بھر دکاں باشد دل دوست خدائیں گاہاں باشد

پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوش حال اور فاغ البال رہا اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔

ایک مجلس میں شیخ ابوالفضلؒ کے کمالات اور ترقیات کا ذکر تھا۔ ایک صاحب بولے ”وہ با ایں ہمہ کمالات اگر اس زمانہ (یعنی انیسویں صدی) میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کر کے اپنا پیٹ پالتا“ ہم نے کہا ”اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اُس لیاقت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اُس نے سولہویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھیں بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم ایم۔ اے۔ یا ایل ایل۔ ڈی کا درجہ ضرور حاصل کرتا اور کچھ نہیں تو لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کارپانڈنٹ زمانہ نگار ضرور ہوتا“ یہ ہمارا ایک سرسری جواب تھا جو اُس وقت بلا تامل زبان سے نکل گیا۔ مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ ابوالفضلؒ کی ذات میں ہر زمانے

(۱) سلطان شجر قارس کا نہایت مشہور اور عظیم دوست بادشاہ تھا۔ ۱۱۹۳ھ میں تخت پر بیٹھا۔ ۱۲۱۵ھ میں ترکمانوں پر حملہ کیا۔ وہاں گرفتار ہو گیا۔ چار سال تک اُن کی قید میں رہا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی سلطانہ خاتون نہایت قابلیت اور خوبی کے ساتھ حکومت کرتی رہی۔ شجر آخر قید سے فرار ہوا۔ اور تھوڑے ہی دن حکومت کرنے پایا تھا کہ ۱۲۱۵ھ میں پنیام اہل آگیا۔

(۲) شیخ ابوالفضلؒ نہایت فاضل، بڑا ادیب اور شہنشاہ اکبر کا وزیر عظم تھا۔ آئین اکبری اور اکبر نامہ اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ فضی کا بھائی اور شیخ مبارک کا بیٹا تھا۔ ۱۵۹۵ھ میں پیدا ہوا اور صرف ۲۲ سال کی عمر میں وزیر عظم ہو گیا۔ جہاںگیر کے اشارہ سے نرسنگہ دیو نے اسے قتل کیا۔

کا رنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی کہ وہ جس زمانے میں ہوتا اُس زمانے حیثیت کے موافق ضرور اپنے بچپن میں ممتاز ہوتا۔ وہ ایک رقعے میں جو غالباً اس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے تحریر کرتا ہے کہ ”بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب عیسیٰ تک پہنچا دینا بادشاہ کو زیانہ تھا۔ اس لئے میری بھی اب یہی تناس ہے کہ سپہگرمی کا کوئی کارنایاں دکھاؤں“ اُس کا یہ قول نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہ تھا بلکہ اس نے مرنے وقت نرسنگھ دیوبندیہ کے مقابلے میں اپنی قابلیت کا جو ہر سب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلے کے وقت اُس کے اکثر ہمراہی بھاگ گئے تھے اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دے رہے تھے کہ اس تھوڑی سی جمعیت پر بندیہ کے مقابلہ کرنا مصلحت نہیں مگر وہ نہایت ترشی سے یہ کہہ کر کہ ”مگر گریزیم؟“ اکیلا فوج مخالف میں جا گھسا لیکن چونکہ پیانہ عمر لیریز ہو چکا تھا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر ا اور اس کے گرتے ہی مخالفوں نے شیخ کا کام تمام کر دیا۔

سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند مزاج لکھا ہے

سلطان شہاب الدین غوری

(۱) نرسنگھ دیوبندیہ دکن کا ایک اشراف اور قزاق تھا جب بادشاہ نے ابوالفضل کو دکن کی مہم پر بھیجا تو اسی نرسنگھ دیوبندیہ نے شہزادہ سلیم کی تحریک سے ابوالفضل پر اس مہم کی واپسی پر جین کے قریب حملہ کیا۔ ابوالفضل کمال شجاعت اور بہادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔

(۲) شہاب الدین غوری۔ افغانان کے پہاڑی علاقہ غور کا حاکم، ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد ڈالنے والا اور نہایت الوالہ غم اور باہمت بادشاہ تھا۔ اس نے سن ۱۱۹۱ء تک حکومت کی ہے۔ ہندوستان پر پہلے حملے میں تھیں راج والی دہلی و جیر و شکست کھا کر واپس لوٹ گیا مگر تیس سال ۱۱۹۱ء میں تھیں راج کو تھاتیس کے مقام پر بڑی سخت شکست دی جس میں تقریباً ایک سو پچاس آدمی تھیں راج کی امداد کو اپنی اپنی فوجیں لے کر تھے تھے۔ اس فتح کو تمام شمالی ہندوستان شہاب الدین کے قبضہ میں گیا۔ واپسی پر شہاب الدین اپنے غلام قطب الدین امی کو ہندوستان کا بادشاہ کر کے چھوڑ گیا جس کی اولاد نے مدتوں یہاں سلطنت کی ہے۔

اور اس کے ثبوت کے لئے اُس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں جو فتح اجمیر کے بعد اُس سے ظہور میں آئی یعنی کئی ہزار آدمی جو فتح کے بعد بچ رہے تھے ان سب کو تیغ سیدر بیغ کے حوالے کیا۔ مگر باوجود اس کے اُس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانے میں وہ تسلط ہوا تھا اُس کے لئے ایسے ہی مزاج کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا۔

جس طرح دنیا کی یہودی کا مدار مقتضائے وقت کی موافقت پر ہے اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس (توریت) میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصریوں کے تمام علوم میں کامل تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اسی شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ حال کے حسب حال ہونے کی پوری پوری قابلیت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو دعوت اسلام میں نمایاں کلیائی حاصل کی اُس کا بڑا ذریعہ عیارات قرآنی کی طلاوت اور ملاحت تھی جس کا مدار بالکل مقتضائے وقت کی موافقت پر تھا۔ کیونکہ اُس وقت شرع و شاعری کے شعور سے تمام عرب گونج رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سنے جاتے تھے۔ کوئی کمال علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ہتھیار تیغ زبان کے برابر کا رگرنہ ہوتا تھا۔

آنحضرت صلعم کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اس کے زور و طاقت کی مزاحمت کرتا، اُس کا اصلی سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصب خلافت کے لئے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کئے گئے جن کا چلن اور بڑاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا اور اس سبب سے زمانہ آن کا معین و مددگار بن گیا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرتضویؒ کے استخلاف کی نسبت **اَلْاِمْلَآءُ لَکُمْ فَاَعْلَمُوْا** فرمایا اور شیخینؒ کی نسبت کچھ تردد ظاہر نہ فرمایا۔

عمر فاروقؓ کی شدت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی اس لئے مرتضیٰؒ کے حق میں ابر حجت کا کام کر گئی اور عثمانؓ ذی النورینؓ کی مروت جو انھوں نے مروا

(۱) یعنی میں تمہیں کرنے والا نہیں دیکھتا۔

(۲) شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ ہیں۔

(۳) عمر فاروقؓ صدیق اکبر کے جانشین، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ آپ کے عہد مبارک میں تمام عراق عرب، شام، ایران اور مصر کے مالک مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اسلام کو وہ ثبوت حاصل ہوئی جس کی نظیر مستقبل میں پھر نہ مل سکی۔ ساڑھے دس سال خلافت کرنے کے بعد صبح کی ناز پڑھتے ہوئے ایک غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے آپ نے ۳۵ھ (۶۵۴ء) سے ۳۶ھ (۶۵۶ء) تک خلافت کی۔ آپ کا بے نظیر عدل، اتہاد و سبے کی سادگی، خوش انتظامی مشہور معروف ہے۔

(۴) عثمان ذی النورینؓ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ فارس کے اکثر شہر، شاہ روم کا علاقہ اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک آپ کے عہد میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ نہایت رحمدل، رقیب القلب اور نیکس المزاج تھے۔ ۱۲ سال خلافت کرنے کے بعد ۵ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ نے ۳۵ھ (۶۵۴ء) سے ۳۶ھ (۶۵۶ء) تک خلافت کی ہے۔

(۵) مروان بن الحکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی عم زاد بھائی اور بڑا عیا شخص تھا، اسی کی شرارتیں اور چالاکیاں حضرت خلیفہ ثالثؓ کی پرالم شہادت کا باعث ہوئیں۔ بنی امیہ کی حکومت قائم ہونے پر یہ اپنی ہوشیاری سے معاویہ ثانی کی وفات کے بعد ۴۸ھ (۶۶۸ء) میں تہم زیا اسلام کا بادشاہ ہو گیا۔ مگر صرف ۲۹۸ دن حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی زینب نے ۴۹ھ مطابق ۱۲ اپریل ۶۶۸ء کو اسے زہر دے کر مار ڈالا۔

بن حکم وغیرہ کے ساتھ برقی۔ چونکہ وہ مقتضائے وقت کے موافق نہ تھی اسی لئے اُس فتنہ عظیم کی اصل قرار دی گئی جو آپؐ کے آخر عہد خلافت میں رونما ہوا اور جس کا نتیجہ آپؐ کی شہادت تھا۔

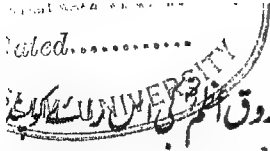
ایک زمانے میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام (اسی خیال سے کہ رسول مقبولؐ کے ارشادات تام و کمال فراہم ہو جائیں) روایات کے اخذ کرنے میں طلبہ و یاس کی کچھ تمیز نہ کرتے تھے پھر دوسرے زمانے کا مقتضایہ ہوا کہ اُن روایتوں کی تنقید اور اُن کے راویوں کی چھان بین کی جائے اور صحیح کو سقیم سے، قوی کو ضعیف سے معروف کو منکر سے اور ثبات کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو علم نبیؐ کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اور اگر یہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب کا امتیاز و شعور ہو جاتا۔

بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت کا لحاظ ضروریات دین سے ہے، وہ روایت ہے جس کو مسلمؒ نے ابوہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا جھل یہ ہے کہ آنحضرتؐ صلعم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص صدق دل سے کہے کہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور بخیا جائے گا“ عمر فاروقؓ یہ سن کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”اس بشارت سے لوگ اعمال

---

(۱) مسلم۔ امام مسلم بن حجاج نیشاپوری بہت بڑے محدث اور امام المحدثین حضرت امام بخاری کے خاص اور ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد آپ کی کتاب کا درجہ ہر جو عام طور پر صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ سنہ ۲۵۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۱ھ میں انتقال فرمایا۔

(۲) ابوہریرہؓ حضور صلعم کے بڑے پایہ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ ۲۵ھ میں وفات پائی

صالحہ کی بجا آوری میں قصور کریں گے۔ آپ نے فاروق اعظمؓ کی اس رائے کو اختیار فرمایا اور تا وقتیکہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت پڑی یہ خوشخبری تمام امت میں عام نہ ہوئی۔

الغرض دنیا کی یہودی یا دین کی کامیابی مقتضائے وقت کی موافقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں کہ مثلاً بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین و مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں اور عیش و عشرت کے زمانے میں جفاکشی اور محنت سے دست بردار ہو جائیں، یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں اور جہاں مسخرہ بین کا زور ہو وہاں غیرت اور حسیت کو بالائے طاق رکھ دیں نہیں بلکہ ہماری رائے میں کوئی برے سے بُرا زمانہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مقتضائے وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔

جب فلسفہ یونانیہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور بطليموسؒ اور ارسطوؒ کے خیالات عرب اور عجم کے کلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو الحاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں لینی شروع کیں۔ یہاں تک کہ نصوص قرآنی اور احادیث

(۱) بطليموس مصر کا ایک مشہور ہندس، علم نجوم و ہندسہ کا ماہر، پہلا جغرافیہ دان اور نہایت کی مشہور کتاب ”مجمعی“ کا مصنف ہے۔ اسی نے پہلے پہل کرہ ارض کا نقشہ بنایا اور نظام شمسی کی تحقیقات کی۔ ۸۰ برس کی عمر میں مسیح قبل وفات پائی۔

(۲) ارسطو معروف بے ارسطاطالیس۔ حکماء یونان کا سرگروہ، شہنشاہ سکندر اعظم کا استاد اور افلاطون کا شاگرد تھا۔ صرف، نحو، ادب، معانی، علم الاخلاق، سیاست مدن، طبیعیات، الہیات اور ریاضیات کا زبردست عالم تھا۔ اہل علم میں ”معلم اول“ کے نام سے مشہور ہے۔ فلسفہ میں سید ہوا اور فلسفہ حق پر قائم پائی

نبوی پردھڑا دھڑا اعتراض ہونے لگے اور جا بجا دین میں رخنہ بکھلنے لگے، اُس وقت علما کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے۔ ایک ناجائز، دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفہ کی تائید کر کے اسکا دھکی گنگ کو اور مشتمل

کرتے اور آزادی صیسی من بجائی چیز کو دنیا میں پھیل کر دنیوی فروغ حاصل کرتے۔ جائز ذریعہ یہ تھا کہ شریعت اور حکمت میں تطبیق یا مسائل حکمیہ کی تغلیط کر کے الحاد کی آنچ سے دین کو بچاتے اور معترضوں کی زبان بند کرتے

چنانچہ علمائے اسلام نے اشکر اللہ سعید (پہلی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ کے مقابلے میں ایک جدا فلسفہ قائم کیا جو اسلام میں علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین اکبر کا زمانہ (جسکا کہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے) ظاہر ہے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی بے دینی اور الحاد ہو۔ مگر تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و سہر تھا۔ کیونکہ اُس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے بغیر کسی کمال یا سہر کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے معتد بہ امتیاز حاصل کیا ہو بلکہ اس کے ارکان دولت میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے صرف اپنے فضل و کمال کی بدولت بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں، اور راجہ ٹوڈر

۱، ملا فتح اللہ شیرازی دربار اکبری کا نہایت گراں پایہ عالم اور مقتدر رئیس تھا۔ باوجود تقدس نبوی کے علوم عقلیہ مثلاً۔ ہیئت و ہندسہ، نجوم، رمل، حساب، طلسمات، نیز نجات خوب جانتا تھا (باقی)

بارخدا یا! ہماری قوم کو تھلیدِ بجا اور وضعِ داری بے سرو پا سے نجات دے اور
 اُن کو دینی و دنیوی ترقیات پر آمادہ کر۔ اُن کا ادب اُن کو قدمار سے آگے نہیں بڑھنے
 دیتا اور اُن کی وضعِ داری پستی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی، کاش یہ بے ادب
 متلون مزاج ہی بن کر قدم آگے بڑھائیں اور جو ہر قابل کی قدر پہچانیں جو تو نے نبی انسان
 کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے سہ
 سرروحانیاں داری بے خود را نہ دیدتی   بخواب خود در آما قبلہ روحانیاں بینی

۵۔ مدعیان تہذیب کی بد اعمالیاں

یہ مضمون مولانا کی مشہور نظم ”زمرہ قیسری“ کے ایک طویل فٹ نوٹ کی نقل ہے۔

یہ نظم مولانا نے شائع شدہ میں لکھی تھی اور ایک انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔

انگریزی مورخوں اور شاعروں کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی رحمدلی اور انسانی بہدردی پر فریقہ اور مسلمانوں پر غضبناک اور برا فروختہ کریں تو وہ محمود و غزنوی اور تیمور وغیرہ کی سٹی اور لشکر کو خوب چھڑک چھڑک کر جلوہ گر کرتے ہیں۔

مسٹر ایٹوک ایک انگریز مصنف نے دربار قیسری منعقدہ شائع کے موقع پر ایک انگریزی نظم لکھی تھی جس کے تین حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہندوستان اور مسلمان بادشاہوں اور انگریزی سلطنت کی ابتدا اور ترقی کا ذکر ہے۔ دوسرے اور تیسرے حصے میں ان ہندوستانی روسا اور والیان ریاست کا تذکرہ ہے جو دربار قیسری میں شریک ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں مصنف نے بعض مسلمان بادشاہوں پر نکتہ چینی کی ہے جس کے ایک بند کا ترجمہ مثلاً پیش کیا جاتا ہے۔

پھر ہوا اسلام کے اقبال کا تارا بلند	جانب ہندوستان چھوٹے ہانکا مند
وہ مسلمانوں کے حق میں برجستہ تھا	ہندوؤں کے دل رہے اسکے ستم و درد
وہ پہنچا تھا جہاں ہوتی تھی اُن فتنہ پیا	اوجھتا تھا جلو میں اسکے آسپ گزند
غش غش آتے تھے فخری ج کو بیم ہاں	سانس لیتا تھا جہاں ہانڈیا کوز و رند
روز نما تھا جس کو دکھیتی نہ ہوتی تھی ہری	صلح سے بھجنا نہ تھا ہوتا تھا جہاں شعلہ بلند
خوف دل میں خدا کا اور نہ کچھ بندن چم	قتل و تاراج تھا اک بازمی سلطان بلند

جب وہ آیا تھا تو سر تا پا گلستاں تھا یہ ملک

جب گیا یہاں سو تو نسل و شتِ یوں تھا یہ ملک

اسی طرح ایک اور انگریز نے محمود کے متعلق کچھ اشعار نظم کئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔
 لے ملک زربخاڑا قدم ہے یہ وہ کونسا   حلے سے جس کے ہے ترے ارکاں میں زلزلہ
 وہ قریب قصر اور ستوں دار سائیاں   معبودہ جو ہاڑوں کے غاروں میں ہیں نہاں
 ٹھاکرا اور اُن کے مندر راجا اور اُن کے تخت   حلے سے اُس کے آگے پڑا سب بخت
 بتلا غضب کا کون سا وہ ہولناک ہے   لے ملک زربخاڑا وہ غزنین کی خاک ہے
 آتا ہے لوٹتا ہوا اس بزم گاہ میں   پھرتے ہیں بکھرے تاج بہت اُسکی راہ میں
 کتے جو اُس کے ساتھ شکاری ہیں بے شمار   اُن کے گلوں میں ہیں وہ جو اہر بھار مار
 بے رحم فوج لائی ہے جو لوٹ مار کر   مقتول رانیوں کے گلے سے اتار کر
 کرتا ہے قتل لڑکیوں کو وہ گھروں کے بیچ   اور بے گنہ بچاریوں کو مندروں کے بیچ
 اگرچہ ان دونوں شاعروں نے محمود کے تشدد کو بہت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا ہے
 مگر حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان کے بعض بادشاہوں کی ظالمانہ کارروائیاں گو وہ کیسی
 ہی تاریکی اور وحشت کے زمانے میں کی گئی ہوں ہمیشہ باعثِ شرم و ندامت رہیں گی۔
 لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اس وجہ سے پاک ہو؟
 یورپ کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ وہاں کی شاستہ قومیں جو آج اپنے سوا تمام دنیا کی قوموں کو
 وحشی یا نیم وحشی کا خطاب دیتی ہیں محمود کے زمانے میں بلکہ اُس کے بعد کئی صدیوں تک
 ایشیا سے ہر اتب زیادہ وحشت و خوریزی و بے رحمی میں مبتلا تھیں۔
 اگر انصاف سے دیکھا جائے تو بنی نوع انسان کی دو خصلتیں نہ کبھی بدلی ہیں نہ سنہ

بسنے کی امید ہے۔

(۱) طمع اور خود غرضی

(۲) زبردستوں کا زیر دستوں کو دلنا اور پینا۔

جس طرح مگرچھ، مچھلیوں اور مینڈکوں کو یا شیر اور چیتا ہرن اور نیل گائے کو نوش جان کرتا ہے اسی طرح جو انسان قوی اور زبردست ہیں وہ ضعیف اور کمزور انسانوں کے شکار کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے۔

سولہویں صدی کو جس میں اہل یورپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے، کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا۔ اس صدی میں یورپ کی بعض قوموں کے ہاتھ سے امریکہ کے اہلی باشندوں پر کوننا ظلم اور کونسی بے رحمی ہو چکی تھی۔ میکسیکو اور پیرو جو کہ امریکہ کے دو شاہی ملک تھے وہاں کے مفتوحین پر جو خشیاء ظلم ہسپانیہ والوں نے کئے اُن کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ کورٹیز جو کہ ہسپانیہ کا رہنے والا اور میکسیکو کا فاتح تھا اُس نے اور اُس کے بعد آنے والے جرنیلوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میکسیکو کو قاطبہ دیران کر دیجئے اور وہاں ہسپانیہ کی ایک کولونی (آبادی) آباد کیجئے۔ چنانچہ جہاں تک اُن سے ہو سکا وہاں کے قدیم باشندوں کو کینیت و نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ کورٹیز نے میکسیکو کے شہنشاہ مونٹسی زوما کو گرفتار کر کے اٹاٹکا دیا اور اُس کی رعایا کو اُس کی آنکھ کے سامنے جلایا اور قتل کرایا۔ بڑے بڑے الاؤ لگے ہوئے تھے جن میں ہزار ہا بنی آدم عام طور پر بے کلف جلا جاتے تھے۔ معصوم بچوں کے روبرو اُن کی مائیں اور باپ بہ ہزار عقوبت و سختی آگ میں جھونک دئے جاتے تھے۔ دیہات اور جنگلوں میں ہزاروں آدمی شکاری کتوں سے پھڑوا دئے جاتے تھے۔ یہ ہسپانیہ کے دہی مقدس اور بے عیب عیسائی تھے جنہوں نے کافروں (یعنی مسلمانوں) کو غرناطہ سے ایک ناپاک اور گنہگار قوم ہونے کا الزام لگا کر نکالا تھا اور جن کا قول تھا کہ مظالم اور بددین مسلمان اس لائق نہیں ہیں کہ فرشتہ صفت عیسائیوں کے ہمسائے اور مہوطن ہو کر رہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ایک ملین (دس لاکھ) بنی آدم ان مقدس عیسائیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کی عقوبت اور سختی کے ساتھ مارے اور جلے

گئے۔

یہی حال کچھ دنوں بعد پیرو کا ہوا۔ یہ ملک جنوبی امریکہ میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے۔ فرنیسلو پزیرو کہ غالباً اٹلی کا رہنے والا ایک بھول انب آدمی تھا اُس کو جنوبی امریکہ میں فتوحات کرنے اور وہاں سے سونا چاندی روٹے کا مدت سے خیال تھا۔ اُس نے پنا یا اُس کے قریب کسی مقام میں ایک جماعت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ایک بڑا جہازوں کا اور کچھ باہر اُس کے ماتحت ملک پیرو کو جس کے تمول کی بہت شہرت تھی روانہ کریں۔ چنانچہ اس سامان کے ساتھ وہ وہاں پہنچا اور ایک دوپہرے کے بعد اُس ملک پر قابض ہو گیا۔ پھر تو کوئی ظلم اور تعدی ایسی نہ تھی جو پیرو کے اصلی باشندوں پر جائز نہ رکھی گئی ہو۔ اُن سے سونا اور چاندی چھین چھین کر اپنے ملک کو بھیجتا تھا۔ ہزاروں بندگان خدا اُس کے ظلم و ستم کے باعث ملک چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، جہاں وہ آخر کار قاتلے کر کے مہجارتے تھے اور ہزاروں قتل کر اسے جاتے تھے۔ تمام مورخوں کا اتفاق ہے کہ ایسی سیرجی کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔

انگریزوں کا بیان ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں پر بہت سختی نہیں کی گئی۔ اگر یہ بیان صحیح ہے تو وہاں سختی کی کچھ ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ بیچارے اس درجہ ناہموار، بیڈل اور ناشائستہ تھے کہ انگریز فاتحوں کی صورتیں، ٹیپ ٹاپ اور چک دمک دیکھ کر شرم کے مارے زمین میں گر پڑتے تھے اور کسی طرح ممکن نہ تھا کہ اُن کے بڑوں میں رہ سکیں جس قدر انگریز ہاجروں کی تعداد آسٹریلیا میں بڑھتی گئی، وہ لوگ ملک کے اندرونی حصے میں غائب ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ وہیں معدوم ہو گئے۔ اب شاید وہاں کہیں کہیں اندرونی پہاڑوں کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔

ٹسمانیہ کے قدیم باشندے جو ایک خوش منبرہ مکران سویلازڈ قوم (نارتھ بیت یاتھ)

(۱) ٹسمانیہ۔ براعظم آسٹریلیا کے ایک صوبے کا نام ہے۔

تھی، یورپ والوں کی ہمسائیگی کے باعث بالکل فاموگئی۔ یہاں تک کہ اب ایک متنفس بھی اُن کی نسل کا باقی نہیں۔

پس آسٹریلیا کے قدیم باشندے جو انڈیمین والوں سے بھی زیادہ بدقوارہ اور ناشائستہ تھے، انگریز جیسی اعلیٰ درجہ کی شائستہ قوم کے پڑوس ہیں کیونکہ ٹھہر سکتے تھے تو بجلوہ چوں درآئی، اہل از سرتر ہمہ جا کند ما دی پے آستہ ز کردن اگر فی الواقع انگریزوں نے آسٹریلیا والوں پر سختی نہیں کی تو یہ اُن کی عین دانائی تھی کہ انھوں نے مفت کی بدنامی نہیں لی اور تمام براعظم اُن کے لئے خود بخود خس و خاشاک سے پاک ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے نے علم و ہنر میں اس قدر ترقی کی ہے کہ اور وہ دوسرے حصہ کے اہل جنس سے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اگلے زمانے کے فاتح اور کشور کشا جن ناجائز ذریعوں سے مفتوحین کی دولت و ثروت اور سلطنت کے مالک ہوتے تھے اُن ذریعوں کے کام میں لانے کی اب مطلق ضرورت نہیں رہی جس قدر مال و دولت پہلے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ سے حاصل کیا جاتا تھا اُس سے اضافہ مضاعفہ اب صنعت و تجارت کے ذریعہ سے خود بخود کھچا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب دو ایسی گورنمنٹوں کے درمیان جن میں سے ایک شائستہ اور دوسری ناشائستہ ہو تجارتی عہد نامہ تحریر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شائستہ گورنمنٹ بغیر اس کے کہ ملدی لگے نہ پھٹکری، دوسری گورنمنٹ کے تمام ملک و دولت و منافع و محاسن کی بالکل مالک ہو گئی، کسی شاعر نے خوب کہا ہے ۵

نہیں خالی ضرر سے و خشیوں کی لوٹ بھی لیکین   حذر! اُس لوٹ سے جو لوٹ ہے علمی و اخلاقی
نہ گل چھوٹے نہ برگ و بار چھوٹے تو نگلشن میں   گلچینی ہو بالٹس ہو گلپیں! یا ہے تنہا قاتی
شاید ان شعروں میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ جو نتیجہ اگلے زمانے کے غارتگر و
کی لوٹ کھسوٹ سے مترتب ہوتا تھا اُسی نتیجے کے قریب قریب یہ شائستہ لوٹ بھی پہنچا

دیتی ہے۔

کروڑوں اہل صنعت و حرفت جن کی دشکاری مینیکس (کلوں ہشٹیوں) کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتی، انان شبہینہ کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ فلاحیت پیشہ لوگوں پر یہ پتا پڑتی ہے کہ زمین کی پیداوار جس قدر کثرت کے ساتھ غیر ملکوں کو جاتی ہے اسی قدر ملک میں زیادہ کاشت کا تردد کیا جاتا ہے اور اس سبب سے روز بروز زیادہ لاگت لگانی پڑتی ہے اور محنت کا کافی معاوضہ نہیں ملتا۔

بلیکسل اکانومی (علم سیاست مدن) کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ قدرتی پیداوار کی جس قدر زیادہ مانگ ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کے بہم پہنچانے میں زیادہ لاگت اور زیادہ محنت صرف ہوتی ہے اور مصنوعی چیزوں کی جس قدر زیادہ طلب ہوتی ہے اسی قدر ان پر کم لاگت آتی ہے اور کم محنت صرف ہوتی ہے۔

ملکی تاجروں کے لئے جو کہ شائستہ ملکوں کی مصنوعی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں اول تو اوپر والے منافع کی کچھ گنجائش ہی نہیں چھوڑتے اور اگر قدر قلیل (جیسے آٹے میں نمک) کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے تو اپنے ملک کی نہایت ضروری اور ناگزیر اشیاء کا نرخ کراں ہونے کے سبب ان کی کمائی میں سے بہت کم پس انداز ہوتا ہے اور جس قدر ہوتا ہو وہ غیر ملکوں کی آرائشی اور غیر ضروری چیزوں کے خریدنے میں جو باوجود کمال تفاست اور لطافت کے نہایت ارزاں دستیاب ہوتی ہیں صرف ہو جاتا ہے۔ پس ان کو بھی فائدہ البتہ اور آسودگی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر سود و سود میں دو چار ایسے نکل بھی آتے ہیں جو اپنے ملک میں مرفہ الحال سمجھے جاتے ہیں ان کا معاملہ اور لین دین ان کروڑ پتیوں سے ہوتا ہے جن کے مقابلے میں وہ اپنے تئیں محض مفلس اور قلائچ تصور کرتے ہیں اور جن کی ٹمک کے خوف سے ہمیشہ دوا لکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

خلاصہ یہ ہر کہ طبع، خود غرضی اور زبردستیوں کا زیر دستوں کو دانا اور پینا تار کی اور

وحشت کے زمانے میں تھا اُسی کے قریب قریب اب بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دولت گھسیٹنے کے لئے پہلے جبر و تعدی کی ضرورت تھی اب اُس کی کچھ ضرورت نہیں رہی، اُن سویلا نژاد وحشی، دنیا کی دولت سویلا نژاد (ہندب)، دنیا کی طرف خود بخود کھینچ چلی جاتی ہے۔

ایک اثر دہائیر کو بہت بُرا بھلا کہہ رہا تھا کہ تو کیسا بے رحم ہے کہ ہمیشہ جانداروں کا خون پینے کی فکر میں رہتا ہے اور شکار کی دھن میں دور دور کے دھاوے کرتا ہے۔ تمام جنگلوں میں تیری دھاک ہے، آج اس ہرن کو بچھاڑ ڈالا، کل اُس پاڑھے کے ٹکڑے اڑاے۔ ایسی خونخواری پر کمر باندھنی اچھی نہیں ہے۔ شیر نے کہا قبلہ! اگر میرے سانس میں بھی ایسی کشش ہوتی کہ دور دور سے جانور خود گھٹے ہوئے منہ میں چلے آتے اور میری حرص و آز کی آگ کو بجھا دیتے تو میں بھی ہرگز کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرتا۔

معذرت اگر کہیں آزادی تجارت میں کوئی مزاہمت پیش آتی ہے اور بغیر جبر و تعدی کے کام نہیں چلتا تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی شائستہ قوم بھی سب کچھ کرنے کو موجود ہو جاتی ہو اور کہا جاتا ہے کہ آزادی تجارت کی فراہمت رفع کرنی عین انصاف ہے، حالانکہ آج تک پولیٹیکل اکانومی نے اس بات کا تصفیہ نہیں کیا کہ فری ٹریڈ (FREE TRADE) کا قاعدہ مطلقاً قرین انصاف ہو یا خاص خاص صورتوں میں خلاف انصاف بھی ہو سکتا ہو۔ انگریز کافائدہ فری ٹریڈ میں ہے اس لئے وہ اسی کو عین انصاف سمجھتا ہے، فرانس اور یونائیٹڈ اسٹیس (امتلع متحدہ امریکہ) اس کو اپنے حق میں بالفعل مضر سمجھتے ہیں اس لئے وہ اس کو جائز نہیں رکھتے۔

لیکن انصاف شرط ہے جن حکمتوں اور تدبیروں سے آج کل دنیا کی دولت گھسیٹی جاتی ہے، اُن پر برخلاف اگلے زمانے کی جاہلانہ لوٹ کھسوٹ کے کچھ اعتراض

نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے کہ حکیم علویؒ خاں جو کہ محمد شاہ کا معالج اور نہایت مہاذق طبیب تھا، اس کے زمانے میں ایک عطار بھی اس کے نسخے دیکھتے دیکھتے علاج کرنے لگا تھا۔ لوگوں نے اس کا ذکر علویؒ خاں کے سامنے بھی کیا اور یہ کہا کہ ”جس قدر مرہن آپ کے علاج سے اچھے ہوتے یا مرتے ہیں اُسی کے قریب اُس کے علاج سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔“ علویؒ خاں نے کہا ”بے لاکن من بقاعدہ می کشم و آن قرم ساق بے قاعدہ می کشد۔“

۱۱، حکیم علویؒ خاں دراصل خطاب ہو۔ اصلی نام محمد ہاشم تھا۔ سنہ ۱۶۶۵ء میں بمقام شیراز پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے پرسلانہ میں ہندوستان آئے اور شہزادہ محمد اعظم دابن حضرت عالمگیرؒ کے ہاں ملازم ہوئے۔ محمد شاہ کے دربار میں منصب شش ہزاری پر فائز اور خطاب ”معتد الملک“ سے نوازا ہوئے اور بادشاہ نے ان کو چاندی میں ٹکڑا کر سب چاندی ان کو مرحمت فرمائی۔ سلطنت کی ابتری کی بدولت جب محمد شاہ کے زمانے میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو واپسی پر ان کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہاں سے حج کرتے ہوئے سلاطین میں واپس دہلی چلے آئے اور سلاطین میں انتقال فرمایا نامی طبیب اور مہاذق معالج تھے۔ جامع الجوامع طب میں ان کی ایک مشہور کتاب ہو۔

۶۔ الدینِ مُسیر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) صفحہ ۱۳)

دینِ برحق کی شان یہ ہو کہ اُس میں کوئی چیز انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو۔ نہ اعتقاد میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے۔

..... نہ عبادات میں کوئی بوجھ ایسا ڈالا جائے کہ عاجز بندوں سے اُس کی برداشت نہ ہو سکے۔ کھانے پینے پہننے اور برتنے کی چیزوں میں اُن کے لئے اُسی قدر روک ٹوک ہو جیسے طبیب کی طرف سے بیمار کے حق میں ہوتی ہے۔ اُس کا بڑا مقصد اخلاق کی تہذیب اور نفس انسانی کی تکمیل ہو۔ اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم اور فائدہ بہت ہو۔ اُس کے اصول ایسے جامع ہوں کہ ایک نیکی میں بہت نیکیاں مندرج ہوں۔ اُس میں کوئی بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی واجب آزادی سے دست بردار ہونا پڑے۔ اس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں اور وہ خلافتِ رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے اور جس خواہنِ نغمات سے اُس کے نبی نوعِ بہرہ مند ہیں اُس میں اُن کا شریک نہ ہو سکے جیسے ایک کوتل گھوڑا جو اپنے ہم جنوں کو تنگی میں آزاد اور بے قید چرتا اور کلول کرتا دیکھتا ہے مگر خود اپنے مالک کے فتن میں ایسا مجبور و ناجار ہے کہ اُن کو حیرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہو لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اور پوچھ میں لدا ہوا چپ چاپ چلا جاتا ہے۔

صرف دینِ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جب اس کی اصل ماہیت پر نظر کیجاتی ہو تو وہ نہایت پاک اور سچا دین ثابت ہوتا ہے۔ یہ دین انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہے اور اُس کو کسی دشواریات کے کرنے یا ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس میں تثلیث اور کفارہ

جیسی کوئی انوکھی بات تسلیم کرنی پڑتی ہے نہ رہبانیت جیسی کوئی سخت مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔

خدا تعالیٰ نے اس دین کے آسان ہونے کو اپنے کلام پاک میں طح طح سے بتایا ہے چنانچہ فرماتا ہے (۱) بُرِيدُ اللّٰهِ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقراءۃ ۲) وَلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَكْثَرَ مِنْهَا (بقراءۃ ۳) مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحجۃ یعنی ۱) ”خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا (۲) خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا (۳) خدا نے دین میں تم پر کسی طرح کی تلخی نہیں کی۔“

ہمارے ہادی اور رہنمائے بھی اس ضروری بات کو طح طح سے امت کے خاطر نشین کیا ہے چنانچہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَئِنْ فُتِّنَا الدِّينَ اَحَدًا اَوْ غَلَبَةً (نجمان) یعنی دین آسان ہے اور جو کوئی اس دین میں سختی اختیار کرے گا وہ آخر کو عاجز اور درناؤ ہوگا۔ (یعنی اعمال شاقہ سے تھک کر ضروری فرائض بھی ترک کرنے لگیگا) یہ بھی فرمایا کہ بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (مجادلہ) یعنی میں وہ شریعت لایا ہوں جو آسان اور روشن ہے۔ یہ بھی کہا کہ خُذُوا مِنْ اَكْمَالِ اَعْمَالٍ مَا تَطِيعُونَ یعنی وہ اعمال اختیار کرو جن کے تم تحمل ہو سکو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مِّنْ دَلِيلٍ تُبْغَوْنَ مَعَهُ رَبَّكُمْ يَعْنِي رَاٰی سَلَامٍ وَالْوَهْمُ تَمَّ سَهْلٌ گیر بھیجے گئے ہو نہ سخت گیر! اُس نے نجات کا مدار صرف ایک نیکی یعنی توحید پر رکھا جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور یہ کہا مَن شَهِدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ صَادِقًا بَهَادًا حَسَنًا الْحَيَّةَ - اُس نے استحقاق رحمت سے صرف ایک بدی یعنی شرک کو متنبہ کیا جو تمام بدیوں کی جڑ ہے اور یہ کہا کہ مَن قَاتَلَ كُفْرًا يُّقَاتِلْ لِنَا اللّٰهِ شَرِيًّا حَرَمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّاسِ۔

(۱) یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتا تھا اُس پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا۔

تعصب جو کہ انسان کی ترقی کا سخت مانع ہے اُس کے ناگوار بوجھ سے اسلام کو
 طح طرح سے سکدوش کیا گیا۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ فَاَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی اگر تم اُمم سابقہ کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو زید بن ثابتؓ
 کو سریانی زبان سیکھنے کے لئے ارشاد ہوا۔ بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی صاف صاف
 اجازت دی گئی۔ ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ ”و انتم ندی کی بات مومن کی گم شدہ پونجی ہے
 پس جہاں کہیں اُس کو ملے وہ اُس کا زیادہ مقدار ہے“ یہ بھی صاف صاف ارشاد ہوا کہ
 مَنْ دَعَا إِلَى عَصْبِيَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَلَى عَصْبِيَةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصْبِيَةٍ
 فَلَيْسَ مِنَّا۔ یعنی جس نے تعصب کی طرف بلایا، یا تعصب کی حالت میں مرایا تعصب کی بنا پر
 لڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا کھانا
 اہل کتاب کے لئے حلال کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ كَانَ يُحِبُّ مُؤَافَقَةَ أَهْلِ الدِّكْرِ فِي مَا
 كَدَّ يَوْمًا فِيهِ يَشْتَرِيهِ (شمائل ترمذی) یعنی جس بات میں کوئی نص صریح نہ ہو
 اس میں موافقت اہل کتاب کی پسندیدہ ہے۔
 لوٹدی غلاموں کی اس قدر حایت کی گئی کہ وہ حقیقہً یا حکماً ہمیشہ کے لئے آزاد کئے
 گئے۔

راے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل ہوئی کہ نبی کے حکم کی نسبت عبودہ اپنی رائے
 سے دے لوگوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا گیا۔ خود نبی کریم صلیم کو یہ حکم ہوا کہ ”مسلمانوں
 سے مشورہ لیا کرو“

سفر، خوف یا مرض وغیرہ کی حالت میں عبادات مفروضہ میں طرح طرح کی آسانیاں
 کی گئیں۔ یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کہیں قبلے کی سمت محقق نہ ہو تو اسل سے کوئی سی سمت
 مقرر کر کے اُسی طرف نماز پڑھ لو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو تین روتے رکھ کر رمضان کو ختم کر دو۔
 اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اگر کپڑا نہ ہو تو تنگے بدن نماز پڑھ لو۔

الغرض اس پاک دین میں جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا کوئی پتیر انسان کی
واجبی انگ اور خوشی اور آزادی کو روکنے والی نہ تھی مگر افسوس ہے کہ وقتاً بعد وقت اور
جینا بعد جین اُس پر حاشیے چڑھتے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اُن کی کثرت اس درجہ کو پہنچی
کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی بلکہ وہ متن بالکل نظروں سے غائب ہو گیا۔
پہلا حاشیہ جو اس ملت بیضا پر چڑھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسول خدا نے محض
اصلاح معاش کے لئے تعلیم فرمائی تھیں اور جن کا مدار صرف مصالح دنیوی پر تھا وہ بھی
شرعیت میں داخل کی گئیں اور اُن کو بھی ضروریات دین سے سمجھا گیا، حالانکہ یہ ایک صریح
مغالطہ تھا جس کو خود رسول کریمؐ نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا۔

اصل یہ ہے کہ جس قوم میں رسول خدا صلعم مبعوث ہوئے تھے اُس کی اندرونی اور بیرونی
دونوں حالتیں زمانہ جاہلیت کے امتداد سے معالجہ اور اصلاح کی محتاج تھیں جس طرح
اُن کے عقائد اور اخلاق بگڑ گئے تھے اُسی طرح اُن کا طریق تمدن اور طرز معاشرت بُری حالت
میں تھا۔ وہ جیسے مبدا و معاد سے غافل تھے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کے آداب
سے ناواقف تھے، اُن کی مجالس تہذیب سے معرت تھیں، اُن کے معاملات و خیاں تھے اُن
کا طریق معاش بے ڈھنگا تھا۔

پس اُس دین کے ہادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے منصبی فرائض یعنی تبلیغ
احکامِ الہی کو ضروری سمجھا اور اُن کو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اُن کے عقائد
باطلہ اور اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح فرمائی اس طرح رقبہ نوعی اور قومی ہمدردی کے مقتضا
کے طریق معاش کو بھی درست کیا، اُن کی مجالس میں تہذیب پھیلانی، لباس اور
آداب سکھائے، نشست و برخاست کے قاعدے بتائے، سلام، مصافحہ، معانقہ
ہلیت، تعزیت، ہمانی، ضیافت، بیاہ، شادی، لین دین، سفر، اقامت، کھیتی، تجارت
حفظِ صحت، دوا دار و غرض مکملہ امور دنیوی کے اصول تعلیم فرمائے مگر اُسی قدر متنبہ کہ اُس

زمانے اور اُس ملک کے مناسب تھے۔

ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جس کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے اور جس کی نسبت کلام الہی میں آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** اور امت کو یہ حکم ہوا کہ **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** اسی کا نام شریعت رکھا گیا اور اسی کی مخالفت پر ضلالت کا اطلاق کیا گیا۔

دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی وہ آپ کے منصبی فرائض سے باہل علیحدہ تھی، نہ اُس کی تعمیل امت پر فرض کی گئی اور نہ اُس کے خلاف عہدہ آمد کرنے کی ممانعت ہوئی۔ اور اسی تعلیم کی نسبت آنحضرتؐ نے یہ ارشاد فرمایا کہ **لَا تَأْتِيْنَا نَابِشَرًا إِذَا مَرَرْنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا مَرَرْنَاكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ سِرَائِهِ فَارْتَدُّوا** اُنابِشَرًا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (قدس سرہ) نے اپنی کتاب

(۱) ”یعنی اے رسول! جو کچھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو“
(۲) ”یعنی جو کچھ رسولؐ تم کو ملے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے پس اُس سے باز رہو“
(۳) ”یعنی یقیناً میں بھی تم جیسا، ایک آدمی ہوں۔ جب دینی امور میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی تابعداری کرو۔ اور دنیوی امور میں اپنی رائے سے میں کچھ کہوں تو بیشک میں انسان ہوں“ (یعنی غلطی بھی کر سکتا ہوں)

(۴) حضرت شاہ ولی اللہ بارہویں صدی کے مجدد اعظم۔ زبردست عالم۔ بے نظیر فاضل اور عالمی پایہ کے محدث تھے۔ ہر شوال ۱۲۰۲ھ (۱۷۸۷ء) کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا اور پندرہ سال کے تھے جو حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، علم کلام، تصوف، طب، صرف و نحو، معانی و بیان اور علم ہندسہ و حساب وغیرہ تمام مروجہ وقت علوم میں کامل و متنگاہ حاصل کر لی اور مدرسہ حمیمہ

حجۃ اللہ الیالہ کے ساتویں بحث میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ احکام شرعیہ کو احادیث نبوی سے کیونکر استنباط کرنا چاہئے؟ اور اس بحث کے پہلے باب میں احادیث نبوی کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔

ایک وہ قسم ہے جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہے اور جس کی نسبت کتاب اللہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَامْطَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ حَرَّتُمْ بِأَرْسَالِهِ اسے رسول تم کو حکم دے اسے مان لو اور جس بات سے وہ تم کو روکے اس سے باز رہو اس قسم کو علم آخرت اور علم عجائب ملکوت اور علم شرائع و احکام اور علم اخلاق و فضائل اعمال میں منحصر کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی قسم سے ہماری غرض متعلق ہے اور اسی کو ہم اس بحث میں بیان کریں گے (یعنی جو باتیں دنیوی تعلیم سے علاقہ رکھتی ہیں وہ اس کتاب کے مباحث سے خارج ہیں)۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری قسم وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی اور جس کی نسبت آپ نے فرمایا ہے کہ ”میں صرف ایک آدمی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو ایہ جان لو کہ میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اور نیز قصہ بیہ نخل“ میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے

میں بیٹھ کر درس دینے لگے حضرت شاہ صاحب ہی وہ سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۱۱۷۲ھ (۱۷۵۸ء) میں وفات پائی۔

(۱) حجۃ اللہ الیالہ۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصنیف ہے جو بالاتفاق بڑے پایہ کی کتاب بھی جاتی ہے۔
(۲) کچھ روایات میں ایک درخت نہ ہوتا ہے اور ایک مادہ۔ نہ کہ پھول مادہ پر جھاڑنے کو تاہم کہتے ہیں۔ مسلم نے یہ قصہ رافع بن خدیج سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب آنحضرتؐ مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کو تاہم کہتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسی طرح کرتے رہے ہیں آپ

کہ ”میں نے ایک رائے لگائی تھی سو تم مجھے اُس رائے کی بابت مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اُسے مان لو کیونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں باندھتا۔“ اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسری قسم میں بہت سے ابواب داخل کئے ہیں۔

از آنجملہ وہ بیشمار حدیثیں جو طبع سے علاقہ رکھتی ہیں یا جو آپ نے اپنے ذاتی تجربہ کی رو سے ارشاد فرمائی ہیں جیسے حدیث عَلَیْکُمْ بِالْأَذْهِمِ إِلَّا فَرْحَہَ یعنی ”جس شکی گھوڑے کی پیشانی پر سفید دھبہ ہو اُسے ڈھونڈ لیا کرو۔“ از آنجملہ وہ افعال جو آپ نے عبادت کی نظر سے نہیں بلکہ عادت کی راہ سے یا قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً کہے ہیں۔ از آنجملہ وہ امور جن کا ذکر آپ بھی اُسی طور پر کیا کرتے تھے جس طرح آپ کی قوم کرتی تھی جیسے حدیث اَقِمْ دِرْعَ اور حدیث خِرافہ۔ از آنجملہ وہ حدیثیں جو خاص کسی وقت کی مصلحت کے لحاظ سے ارشاد ہوئی ہیں نہ یہ کہ تمام امت کے لئے ہمیشہ کے واسطے ضروری ہیں اور اس اخیر باب کی نسبت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر بہت سے احکام محمول کئے گئے ہیں۔ انتہی ملخصاً۔

صحابہ کرام بھی جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے احادیث نبوی کی نسبت ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور آپ کی تمام تعلیمات کو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں جانتے تھے۔

ایک بار کچھ لوگ زید بن ثابتؓ کے پاس حدیث سننے کو آئے۔ انھوں نے پہلے

نے فرمایا۔ شاید اگر نہ کرو تو بہتر ہو۔ انھوں نے چھوڑ دیا۔ اس سال پھل کم آیا، لوگوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اَللّٰہُ اَنَا بَشَرٌ اَوْ بَعْضُی رَوَایَتُوں میں یہ کہہ کر آپ نے یہ کہا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَاَوْحَدُوْنِیْ بِالظَّنِّ وَلٰکِنْ اِذَا حَلَّ تَتَّكُمُ عَلَی اللّٰہِ سَمِیًّا فَخُذُوْا بِہِ فَاِنِّیْ کَمَا کَذَّبَ عَلَی اللّٰہِ ۝

(۱) زید بن ثابتؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیل القدر صحابی اور کاتب وحی تھے۔ علم الفرائض اسلامی اور

اس سکھان کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کریں یہ کہا کہ ”میں آنحضرتؐ کے ہمایہ میں رہتا تھا سو جب آپؐ روجی نازل ہوتی تھی آپ مجھے بلا بھیجتے تھے۔ میں حاضر ہو کر وحی لکھتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے اور جب آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ آخرت ہی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ویسا ہی ذکر کرنے لگتے تھے۔ سو میں ان سب باتوں کو بطور حدیث نبویؐ کے تمہارے سامنے بیان کروں گا“ (حجۃ اللہ البالغہ)

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابتؓ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بہت سی حدیثیں تمہارے سامنے ایسی بیان کروں گا جو امروین سے علاقہ نہیں رکھتیں مسلم^(۱) اور ترمذی^(۲) ہیں ابن عمرؓ اور جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے طواف میں

قانونِ وراعت کے نہایت اہم تھے۔ ۳۴ھ (۶۶۶ء) میں ہجرت سال مدینہ میں انتقال فرمایا۔
(۱) صحیح مسلم حدیث کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ حضرت امام ابو الجحین مسلم بن الحجاج قشیری نیشاپوری کی تالیف ہے جو بڑے پایہ کے محدث اور علم حدیث کے ماہر گذرے ہیں حضرت امام بخاری کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ ۲۵ رجب ۲۶۱ھ کو انتقال فرمایا۔

(۲) سنن ترمذی۔ احادیث کی مشہور کتاب اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے جو حضرت امام بخاریؒ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ ۲۴ رجب ۳۲۰ھ کو وفات پائی۔

(۳) ابن عمرؓ۔ عبد اللہ نام ہے۔ فاروق اعظم خلیفہ ثانی حضرت عثمانؓ خطاب کے فرزند گرامی اور بڑے پرہیزگار، عابد و زاہد اور صحابہ میں خاص علم و فضل کے مالک تھے۔ ۳۳ھ (۶۹۲ء) میں وفات پائی آپ کی عمر ۸۶ یا ۸۷ برس کی ہوئی۔

(۴) حضرت جابر بن عبد اللہؓ آنحضرتؐ کے اکابر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہمارے ۱۷ اغزوات میں شرکت فرمائی۔ ۹۴ سال کی عمر میں ۳۳ھ (۶۹۳ء) میں انتقال فرمایا۔

رمل کا حکم دیا اور اب تک اسی کے موافق عمل درآمد ہے مگر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جب حج کا موسم آیا تو انھوں نے طواف میں رمل کرنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ مَا لَنَا وَلِلْمَلِكِ مَنَّا نَتَوَلَّىٰ بِهِ قَوْمًا هَٰذَا أَهْلُكُمُ اللَّهُ یعنی جس قوم کے دکھانے کو ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا رحمة اللہ

ابوداؤد میں ابوالطفیلؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے رمل کیا اور یہ سنت ہو۔ ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط۔ میں نے کہا صحیح کیا ہے؟ اور غلط کیا ہے؟ کہا، رمل کرنا آنحضرتؐ کا تو صحیح ہے مگر اس کو سنت جاننا غلطی ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ رمل کے حکم کو مصالح دنیوی سمجھتے تھے اور عبداللہ بن عباسؓ آنحضرتؐ کے فعل کو سنت یا دین نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ

(۱) رمل بازو ہلا کر ہلوانوں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے بخاری کفار مکہ ہاجرین کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ضعیف و کمزور یا ہلاک ہو جائیں گے، اُن کا گمان غلط کرنے کے لئے آپؐ نے رمل کا حکم دیا تھا۔

(۲) سنن ابوداؤد حدیث کی مشہور کتاب ہو اور صحاح ستہ میں اس کا چوتھا درجہ ہو۔ امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث جتانی اس کے مولف ہیں ۳۷۲ سال کی عمر میں ۱۷ شوال ۲۵۷ھ (۸۸۸ء) کو بصرہ میں انتقال ہوا۔ (۳) ابوالطفیل عامر بن وائلہ۔ آٹھ برس کے تھے کہ آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا۔ یہ صحابہ میں دنیا میں سب آخری شخص تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ آخر ۲۸ سالہ میں آپؐ نے بھی کہیں وفات پائی۔

(۴) عبداللہ بن عباسؓ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی اور بڑے پایہ کے صحابی تھے۔ ۶۱۹ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے حاکم بھی رہے ہیں۔ ۶۸۰ھ (۶۸۰ء) میں وفات پائی۔

اکثر حدیثیں اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں، طوالت کے خوف سے یہاں نقل نہیں کی گئیں۔
 غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ احادیث نبویؐ کا ایسا تھا جو تبلیغ
 رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا مگر غلطی سے وہ بھی اس میں داخل سمجھا گیا اور جو طریقہ تمدن اور
 معاشرت کا اب سے تیرہ سو برس پہلے خاص عرب کو اُس زمانے اور اُس ملک کی ضرورتوں
 کے موافق تعلیم کیا گیا تھا وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الیٰ یوم القیامہ واجب العمل اور
 واجب الاذعان ٹھہرا گیا، یہاں تک کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں علماء کی
 طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی اُسی طرح ان باتوں کے دریافت کرنے کی بھی حاجت ہوئی
 کہ کھانا کس وضع پر کھائیں؟ لباس کیسا پہنیں؟ جو تائید پہنیں یا نوکدار؟ ٹوپی ملکی پہنیں یا بھاری؟
 برتن چینی کے برتن یا تانبے کے، غیر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں، غیر زبانوں میں سے
 کونسی زبان لکھیں اور کونسی نہ لکھیں، غیر زبانوں کے الفاظ بحسب ضرورت اپنی زبان میں
 استعمال کریں یا نہ کریں، نئی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آرائش ہو بنائیں یا نہ بنائیں،
 تبا کو میں گڑ ڈال کر پیئیں یا خشک، چائے میں کچا دودھ ملا کر پیئیں یا اونٹنا ہوا؟ غرض کہ
 انسان کے تمام قواعد جسمانی اور نفسانی اور اُس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام
 اعضا، وجوہ پر قیاس اور بندشیں لگائی گئیں اور اس کے لئے کوئی موقع ایسا مچھوڑا گیا
 جس میں وہ اپنی بد نصیب عقل سے بھی کچھ مشورہ یا کام لے سکے۔

دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمالِ بدنی اور احکامِ ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے اُن
 میں اس قدر تعقید اور تدقیق کی گئی اور اُن پر اس قدر زور دیا گیا کہ اخلاقِ فاضلہ اور ملکات
 صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جن کے تروتازہ رکھنے کے لئے اعمالِ ظاہری مشروع ہوئے
 تھے اُن کی طرف اصلاً توجہ باقی نہ رہی اور دنیوی ترقیات جن کے بغیر دین کی شوکت قائم
 نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئیں۔ خدا اور رسولؐ کی نہیں بلکہ فقہاء کی تکالیفات نے عاجز بندوں کو
 ایسا شکنجے میں کھینچا کہ اُن میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم باقی نہیں رہا۔

انبیاء کی بعثت کا خاص مقصد انسان کے نفس کی تکمیل اور اس کے اخلاق کی تہذیب تھی اور اگرچہ ہر نبی بحسب ظاہر ایک جداگانہ شریعت کے ساتھ بھیجا گیا مگر نتیجہ تمام شریعتوں کا واحد تھا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: **ثُمَّ نَكَلِّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَوْتًا بِهٖ نُوْحًاۙ اَلَّذِيْٓ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِلَّا بِمَا هَلَكُمْ مِّنْ قَبْلُۙ فَيَكْسِبُوْنَ اَلْاِثْمَ** **اَلَّذِيْنَ** **وَكَلَّۙ تَفَرَّقُوْا فِيْہٖ** یعنی ”مقرر کیا تھا رے لئے وہ دین جو تعلیم کیا تھا ہم نے نوح کو اور جس کی وحی بھیجی ہم نے تجھ کو اور تعلیم کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو (اور وہ یہ ہے) کہ ہر بار کھو دین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو وہی دین تعلیم ہوا جو نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیم ہوا تھا۔ اور آنحضرت نے فرمایا کہ **اِنَّمَا بُعِثْتُ لِكَيْتَمَكِّدَ مَكَّةَ كَمَا كُنَّا عَلٰی**۔ یعنی ”میں صرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی غریبوں کو کمال کے درجہ پر پہنچا دوں۔ اس آیت اور اس حدیث کا مطلب ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ادیان کا خاص مقصد تہذیب اخلاق انسانی کے سوا اور کوئی شے نہ تھی۔

ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اُس نے چار بار آپ سے یہ پوچھا کہ دین کیا چیز ہے؟ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ ”حسن اخلاق“ (احیاء العلوم، تفصیل^(۱)) سے روایت ہے کہ ایک عورت کی نسبت آنحضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ ”وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور ہمیشہ شب بیدار رہتی ہے مگر بدخلق ہے، ہمسایوں کو اپنی بدزبانی سے آزار پہنچاتی ہے“ آپ نے فرمایا ”اس میں کچھ خیر نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے“ (احیاء العلوم) آپ فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں

(۱) فضیل بن یاز ایک تہایت دیندار اور زاہد و مابذ بزرگ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور سری سقطی کے استاد ہیں۔ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے مسئلہ (۳۰۸) میں انتقال فرمایا۔

اور ہاجرہ ہے جو برائیوں کو چھوڑے ” (بخاری)۔ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ اسلام کی کوئی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھانا اور چان چان اور انجان دونوں سے صاحب سلامت کرنی (بخاری)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی مہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے“

اس سے ظاہر ہے کہ وضو اور غسل، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اسی طرح تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے بلکہ محض تصفیۃ باطن اور معالجہ نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے بمنزلہ آلات کے تھے۔ چنانچہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا کہ ”وہ فحشاء اور منکر سے باز رکھتی ہو“ اور روزہ کی نسبت یہ فرمایا کہ ”وہ اس لئے فرض کئے گئے ہیں کہ تم برائیوں سے بچو“ اسی طرح قرون اولیٰ اور خاکساروں اول میں طہارت اور نجاست اور عبادات بدنی اور اعمال ظاہری میں اس مبالغہ اور تشدد کا کہیں نام نہ تھا جو اس کے بعد عباد و زہاد و فقہاء اور صوفیہ میں پیدا ہوا۔

امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کسب معاش اور طلب علم اور اعلائے کلمۃ اللہ اور ضروری کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو ان باتوں کی افراغت نہ تھی۔ وہ تنگے پاؤں چلتے تھے، زمین پر ناز پڑھتے تھے، خاک پر بیٹھتے تھے، گھوڑے

(۱) امام غزالی۔ ابو حامد محمد بن محمد نام اور حجتہ الاسلام لقب ہے۔ عوام میں اپنی جائے پیدائش غزالیہ (واقع طوس ملک خراسان) کی نسبت سے غزالی مشہور ہیں۔ بہت سی معرکہ الاراکتاؤں میں شریا العلم جو اہل القرآن، تفسیر یا قوت التاویل (چالیس جلدوں میں) مشکوٰۃ الانوار اور کیمیائے سعادت وغیرہ کے مصنف ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت احیاء العلوم کو حاصل ہے۔ بہت بڑے صوفی نقیہ، ادیب، محقق، فلسفی اور ادیب تھے۔ ۳۵۴ھ (۹۶۴ء) میں پیدا ہوئے اور ۴۰۵ھ (۵۲۰ء) میں وفات پائی ۱۲

اور اونٹ وغیرہ کے پینے سے پرہیز نہ کرتے تھے، دل کی پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے تھے، ظاہری پاکیزگی پر چنداں التفات نہ کرتے تھے، غیر مذہب والوں کے برتن کا پانی برابر استعمال کرتے تھے، جس برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑیں اُس سے نفرت نہ کرتے تھے۔ اتہنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری احکام کی چنداں پابندی نہ فرماتے تھے۔ کبھی ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق دونوں کر لیتے تھے، کبھی دو چلو سے، کبھی تین چلو سے۔ جس زمین پر ناز پڑھتے اُسی پر تیمم کر لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں نماز کا وقت آجائے وہیں مسلمان کی مسجد ہے اور وہیں اُس کی طہارت ہے۔ ہمیشہ مقتدیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر جماعت میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز جلد ختم کر دیتے۔ اگر نماز میں کوئی بچہ آپ سے آن پٹناتا تو اُسے اٹھا کر کندھے پر بٹھالیتے۔ بارہا امام حسینؑ مسجد کے حالت میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور آپ نے اُن کے خیال سے مسجد کو طول دیا۔ کبھی آپ نماز میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہؓ اپنے حجرہ کی کندھی کھٹکھٹاتیں تو آپ نماز ہی میں جا کر باہر کی کندھی کھول دیتے تھے۔ کبھی آپ سے نماز میں کوئی سلام کرتا تو آپ نماز ہی میں اشارہ سے اس کو جواب دیتے۔ ایک بار بنی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئی جب آپ کے قریب آئیں تو نماز ہی میں آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُن کو چھڑا دیا۔ کبھی جو تیوں سمیت نماز پڑھتے تھے اور کبھی تنگے پاؤں (سفر السعادة)۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشا کے ساتھ اس حالت میں جمع کیا کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا اور نہ بارش تھی لوگوں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، اس لئے کہ امت پر تنگی نہ رہے (ترمذی)۔

(۱) ”مضمضہ“ کلی کرنے کو کہتے ہیں

(۲) ”استنشاق“ کے معنی ہیں ناک میں پانی ڈالنا

موسم حج میں ایک شخص نے آپ سے اگر عرض کی کہ میں نے قرآنی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب قربانی کر لے۔ پھر ایک اور شخص نے اگر کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب کنکریاں پھینک لے۔ اسی طرح جس کسی نے ایسی بے ترتیبی کی بابت پوچھا اُس سے آپ نے یہی فرمایا کہ **فَعَلْ وَلَا حُجَّجَ** (بخاری) عمرو بن عاصؓ ایک آیت سے یہ سمجھ گئے کہ جب کی ضرورت کی حالت میں تیمم کافی ہے۔ اور عمر بن خطابؓ ایک دوسری آیت سے یہ سمجھے کہ تیمم لیں نا، کے لئے ہے نہ جنابت کے لئے۔ آنحضرتؐ نے دونوں پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ طارقؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص صنبی تھا اُس نے نماز پڑھی جب آپ سے ذکر کیا تو فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے جنابت کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب آپ سے ذکر کیا تو اُسے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ تو ٹھیک سمجھا (عقد المجید)۔ غرض کہ تمام اعمال ظاہری اور عبادات بدنی میں آپ کے برتاؤ ایسے تھے جن میں امت کے لئے آسانی ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلعم کے زمانے میں احکام کی بحث ایسی نہ تھی جیسی فقہاء کے وقت میں ہوئی کہ وہ کمال اہتمام سے ہر شے کے ارکان اور شرائط اور آداب جدا جدا بیان کرتے ہیں اور فرضی صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں تو یہ حال تھا کہ صحابہ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُسی طرح آپ بھی کرنے

(۱) عمرو بن عاصؓ سہمی قریشی مشہور صحابی، زبردست بہادر اور فاتح مصر ہیں۔ سیدہ یاسہؓ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ مکہ سے حاضر ہو کر اسلام لائے اور عمان کے حاکم مقرر کئے گئے۔ مصر اُنہوں نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں فتح کیا تھا۔ حضرت معاویہؓ کے بڑے مشیروں میں سے تھے۔ ۹۰ برس کی عمر میں ۳۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) طارقؓ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے ہیں۔

گلے۔ نہ آنحضرتؐ نے کسی چیز کو رکن ٹھہرایا اور مذہب ٹھہرایا۔ اسی طرح انھوں نے جیسے آنحضرتؐ کو نماز پڑھتے اور حج کرتے دیکھا دیا ہی آپؐ بھی کرنے لگے۔ کبھی آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو میں چھ فرض ہیں یا چار۔ اور کبھی آپؐ نے (فقہاء کی طرح) کوئی صورت فرض کر کے اُس پر کوئی حکم نہیں لگایا الا ما ثار اللہ۔ اور صحابہ بھی ایسے امور میں آپؐ کے کچھ سوال نہ کرتے تھے نہ ہی عمر بن العاصؓ سے منقول ہے کہ اصحاب نبیؐ میں سے جتنے صحابیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اُن کی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا اُن سے زیادہ نہیں دیکھا (دارمی) عبادہ بن بسر کندی سے لوگوں نے سوال کیا کہ اُس عورت کی بابت کیا حکم ہے جو کسی ایسے قافلہ میں مرجائے جس میں اُس کا کوئی ولی نہ ہو۔ عبادہ نے کہا ”جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہ وہ تمھاری سی نکتہ چینیاں کرتے تھے اور نہ ایسے مسائل پوچھتے تھے“ (دارمی)۔

ہندوستان کے ایک پرہیزگار اور ذی علم امیر نے شیخ العلماء عبداللہ سراج کی سے حق کی اباحت اور حرمت کی بابت سوال کیا۔^{۱۳} شیخ نے مسکرا کر یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَلَا هَذَا حَرَامٌ لِّمَنۡ عَنۡتُمُ ۚ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ
یعنی ”نہ کہو تم اپنی زبانوں کی بے اہس باتوں کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے“

افسوس ہو کہ ہمارے علمائے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو اس قدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت الدینُ لیسُ، کہا گیا تھا وہ الدینُ

(۲۱) عمر بن العاصؓ اور عبادہ بن بسر کندی دونوں مشہور تابعی ہیں۔

(۳) یہ سوال نواب مصطفیٰ خاں مرحوم (شیفۃ حسرتی) آف جاگیر آباد نے کیا تھا اور راقم نے خروان کی زبان سے یہ روایت سنی ہو۔ (حالی)

عُسْرُ کہنے کا معنی ہو گیا۔ طہارت اور نجاست کی تحقیق میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کی تمام عمر اس کے دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتی۔ اگر فقط آئین اور رفع یدین اور قرأت فاتحہ کی تحقیقات میں کوئی شخص اپنا تمام وقت صرف کرے تو اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں تمام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ سہو کی تمام جزئیات کو ازبر کر لیا ہو اور اس نالائق دنیا کی ضروریات بھی سرانجام دیتا رہے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جزئیات کو احاطہ کر سکے۔ ان کلمات کا جن کے زبان سے نکلنے ہی ایمان باقی نہیں رہتا، ایک غیر محدود باب ہو جس کو کوئی حد و حصر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاملات میں وہ تقیہ کی گئیں کہ کوئی بیع اور کوئی عقد فقہاء کے اصول کے موافق صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ علمائے دین کے سوا جن کی نسبت بدگمانی نہیں کیا سکتی شاید ہی کسی امتی کا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع، شرا، بکاح، طلاق وغیرہ صحیح ہوتا ہو گا۔ امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ ”دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ خدا کی اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علماء کی طرف سے ہیں“ واقعی یہ قول نہایت صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے عہد کے علماء کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ عامل بالحدیث ہیں دس مسئلوں کی نسبت یہ اشتہار دیا تھا کہ اگر ان کے ثبوت میں کوئی صاحب آیات قرآنی یا احادیث صحیحہ جن کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور جس مدعا کے لئے وہ پیش کی جائیں اس کے واسطے نص صریح قطعی الدلالہ ہوں پیش کریں گے تو فی حدیث اور فی آیت دس روپیہ انعام دوں گا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرے مولوی صاحب نے نہایت تعجب سے یہ لکھا ہے کہ اگر احتجاج کا مدار صرف آیت اور اُس حدیث صحیح پر ہو جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور اثبات دعوے کے لئے نص صریح قطعی الدلالہ ہو تو دین اسلام کے پتےں حصول

(۱) عبدالوہاب بن محمد بن رفیع الدین احمد شرانی پڑے محدث اور مصنف تھیں ۹۲۲ھ میں انتقال کیا۔

میں سے آئیں جسے باطل مہو جائیں گے اور صرف ایک بتیواں حصہ باقی رہ جائے گا۔ اور اس بات کو بہت عمدہ طور سے ثابت کیا ہے۔

مجیب صاحب کی اس تقریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے علما کے نزدیک دین کی عظمت اور بڑائی اس میں ہے کہ وہ ایک ایسا وقت طویل الذیل ہو جو داستانِ امیرِ حمزہ اور بوستانِ خیال کی طرح سیٹا نہ سمٹے۔ نیز ان کے نزدیک ایسی تقریر کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں ہے جس سے دین کا اختصار لازم آئے۔ مگر اس عمق اور تشدد میں علما کے ساتھ حضراتِ صوفیہ کو بھی شامل کرنا ضرور ہے جنہوں نے عباداتِ شادہ اور بے اتہا اذکار و اشغال اور دائمی روزے اور سخت سخت ریاضتیں اختیار کر کے اوروں کو ریس دلائی اور امت کو ادبِ زیادہ بوجھل اور گرانبار کر دیا اور تحریفِ دین کی ایک دوسری بنیاد ڈالی۔

صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور دنیا کے سارے کام بھی سرانجام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول تھا کہ اَحْسَبُ جَزِيَّةَ الْمَجَانِينِ وَ اَنَا فِي الصَّلَاةِ وَ اُجَهِّسُ الْجُنُودَ وَ اَنَا فِي الصَّلَاةِ۔ یعنی ”میں بحرین کے خراج کا حساب لگاتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں اور لشکر کی تیاری کرتا ہوں اور نماز میں بھی ہوتا ہوں“ وہ نکاح کرتے تھے، بال بچوں کے لئے کمائی کر کے لاتے تھے، مہاتِ خلافت کو سرانجام کرتے تھے، خلیفہ وقت کی اعانت میں مصروف رہتے تھے، لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرتے تھے، دین کے تمام کام جن کے بغیر دین کی شوکت ہرگز نہیں رہ سکتی سرانجام کرتے تھے۔ اگر وہ بھی حضراتِ صوفیہ کی طرح خانقاہوں میں ہو بیٹھے اور نماز، روزہ اور ذکر و شغل کے سوا سارے کام چھوڑ دیتے تو آج بغداد میں پیرانِ پیر کی درگاہ اور اجمیر میں خواجہ خواجگان

(۱) پیرانِ پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں۔ بغداد کے قریب تصبیح جیلان میں ۲۹ (باقی)،

کے مزار کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ شاید وہاں کوئی عظیم الشان آتشکدہ اور یہاں کوئی عالیشان تہانہ نظر آتا جہاں مسلمانوں کی ہوا تک نہ پہنچ سکتی۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ مضر چیز انسان کا عبادت سے اکتا جانا ہے کیونکہ پھر اُس عبادت میں خشوع کی صفت باقی نہیں رہتی اور اس کی تمام مشقتیں جو وہ عبادت میں کرتا ہے، عبادت کی روحانیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور ہر حرص کے بعد سستی اور ماندگی ضرور ہے“ اسی واسطے شارع نے عبادات کی مقدار ایسے طور پر معین کی ہے جیسے دوا کی مقدار مرلین کے لئے لکھ دے اس سے زیادہ ہونی چاہئے نہ کم۔ نیز مہل مقصود تہذیب نفس ہے ایسے طور پر کہ تدابیر حرجین معیشت اور حقوق عباد فرد و گزاشت نہ ہونے پائیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، سو جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کو مجھ سے عداوت نہیں،“ نیز شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں میں دقتیں پیدا کرنے کا رستہ بند کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو لازم پکڑ لیں اور جو ان کے بعد پیدا ہوں وہ ان کو عبادات

(بقیہ نوٹ) شعبان ۱۰۴۸ھ کو پیدا ہوئے۔ بغداد میں تحصیل علم کی۔ اپنے زمانے کے مجدد علمی درجہ کے صوفی، بے نظیر عالم علم دین۔ اپنے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سوغنیۃ الطالبین فقہ میں اور بہتہ الاسرار تصوف میں مشہور ہیں۔ بغداد میں بعمر ۵۰ سال ۱۱۲۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (۲) خواجہ خواجگان حضرت معین الدین سجری خشی اجیری بہت بڑے صوفی۔ عالم اور ایک بالکمال بزرگ تھے۔ ۸۵۳ھ (۱۱۴۲ھ) میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ۵۲ سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے اور ۴ برس اجیر میں قیام فرما کر تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ ۸۵۳ھ (۱۱۴۲ھ) میں وفات پائی آپ کا مزار اجیر میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔

مفروضہ خیال کرنے لگیں اور جو اُن کے بعد پیدا ہوں اُن کو اُن عبادات کی فرضیت کا یقین ہو جائے اور رفتہ رفتہ دین محرف ہو جائے۔ انھیں مصلحتوں سے آنحضرتؐ نے چاہا کہ لوگ اعمال میں میانہ روی اختیار کریں اور یہ فرمایا کہ ”خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ“ انتہی ملخصاً۔

الفرض یہ دوسرا حاشیہ جو فقہاء کے تعمق اور صوفیہ کے تشدد سے دین اسلام پر چڑھا اُس نے بھی اہل اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کے بُرے نتائج اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

مسلمانوں کی دنیوی ترقیات اس سے بالکل مسدود ہو رہی ہیں ہو گئیں بلکہ تنزل کے ساتھ تبدیل ہو گئیں اور دین اسلام جو ایک صاف اور ہموار اور نہایت نزدیک رستہ تھا وہ اُن کو ایسا پیچدار، اونچا نیچا اور دور دراز نظر آیا جس کے طے کرنے میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی مہلت نہیں مل سکتی۔

دوسرے اُن کی تمام بہت اور توجہ طہارت ظاہری اور احکام جسمانی کی طرف مصروف ہو گئی اور طہارت باطنی اور تہذیب روحانی جو کہ اصل مقصود تھی بالکل فراموش ہو گئی اور وہ سراسر عیسائی علیہ السلام کے اُس قول کے مصداق ہو گئے جو انھوں نے یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ”تم اپنے برتنوں کو باہر سے دھو رہے ہو لیکن اندر کی ناپاکی کو دیکھ نہیں کرتے“ یہی سبب ہے کہ جس قدر بد اخلاقیات علماء اور عباد و وزرا و حجاج میں دیکھی جاتی ہیں وہ عام مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

تیسرا حاشیہ داعظوں کی نادانی اور صوفیوں کی سادہ لوحی یا خود غرضوں کی بددیانتی سے اس پاک دین پر چڑھا۔ انھوں نے

اعمال ظاہری کی ترغیب یا کسی مذہب کی تائید یا تعصب کے جوش میں کسی دنیوی غرض کے پورا کرنے کے لئے سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں وضع کیں اور

رفتہ رفتہ یہ سراسر جعلی اور بناوٹی احادیث بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار پا گئیں۔ اگر محققین نے اُن کی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اُن کی موضوعات اور مضامین کو احادیث صحیحہ سے جہانِ شک ہو سکا جدا کیا مگر اُن کی جرح و قدح صرف کتابوں ہی تک محدود رہی اور واعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھری مجلسوں میں دُعاً فوقاً مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک وبا کی طرح پھیل گئے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت (جیسا کہ جامع الاصول اور شرح منجۃ الفکر وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے) اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ ترغیب اور ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور منکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہے۔

اسی بنا پر پیشاوردیثیں ترغیب کے لئے وضع کی گئیں مثلاً مؤذنون کے فضائل میں ایسا مبالغہ کیا گیا کہ اُن کے مراتب سے بڑھ کر انسان کے لئے دُکھ کا ذائقہ نہ ہو گا اور اماماً کوئی درجہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً یہ حدیث کہ ”مؤذن کے لئے ہر شے جس کو اُس کی اذان کی آواز نہ پہنچی ہے پتھر ہو یا درخت یا ڈھیل یا خشک یا ترقیامت کے دن سب گواہی دیں گے اور اس مسجد کے تمام نمازیوں کے برابر اُس کو ثواب ملے گا“ یا یہ حدیث کہ ”قیامت کے دن سونے کی کرسیاں لائی جائیں گی جن میں یا قوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور سندس واستبرق کے فرش پر بچھائی جائیں گی۔ پھر اُن پر نور کے ساہن لگائے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں مؤذن تاکہ اُن پر اکریٹھیں“ یا مثلاً مسجد کی خدمت کرنے والوں کے فضائل میں جیسے :-

”جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا جب تک وہ چراغ روشن ہو اس کے لئے فرشتے اور حلائل عرش برابر استغفار کرتے رہتے ہیں۔

”جس مسجد میں قندیل لٹکانی یا بوریا بچھایا اُس پر ستر فرشتے برابر درود بھیجتے ہیں

جب تک وہ قنذیل نہیں بگیتی یا وہ بوریا نہیں ٹوٹتا“
 ”جس نے خدا کے کسی گھر میں جھاڑودی اُس نے گویا چار سو حج کئے اور چار سو
 بردے آزاد کئے اور چار سو روزے رکھے اور چار سو جہاد کئے“
 یا مثلاً حفظہ القرآن کے فضائل میں جیسے یہ حدیث کہ ”حافظ قرآن کی فضیلت غیر
 حافظ پر ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر“ اسی طرح سینکڑوں روزے اور ہزاروں
 نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کئے گئے اور ان کے اجرا و ثواب کے
 بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا۔

ترہیب و خوف کے لئے بھی ایسے ہی مبالغہ کے ساتھ حدیثیں وضع کی گئیں مثلاً:-
 ”جس نے دو نمازوں کو بغیر عذر کے جمع کیا وہ گناہ کبیر کا مرتکب ہوا“
 ”مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی“
 ”جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے خدا اس کے تمام اعمال حسنہ کو ضائع کر دیتا ہے“
 ”جس نے بے نماز کی مدد ایک لقمہ سے کی اُس نے گویا تمام نبیوں کے قتل میں
 اعانت کی“

بہت سی حدیثیں اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نصرت کے لئے بنائی گئیں مثلاً:-
 ”جس نے نماز میں رفع یدین کیا اُس کی نماز باطل ہے“
 ”جس نے رکوع میں رفع کیا اُس کی نماز باطل ہے“
 ”جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت نے جبریل سے پوچھا کہ تمہارے کیا مراد
 ہے۔ کہا۔ یہ مراد ہے کہ جب نماز کی نیت باندھو تو پہلی تکبیر پر اور رکوع کرتے وقت اور رکوع
 سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرو۔

بہت سی حدیثیں تعصب یا تنفر کی وجہ سے بنائی گئیں جیسے امام شافعیؒ اور
 (۱) امام شافعی۔ اصل نام محمد بن ادریس۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ ناصر الحدیث لقب اور شافعی (رباتی)،

”امام اعظمؒ کی مدح یا ذم میں یا جیسے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کی مدح یا ذم میں مثلاً حدیثیں :-

”خدا کے نزدیک تین امین ہیں۔ میث۔ جبریلؑ اور معاویہؓ“

”ہر امت کے لئے ایک فرعون ہو اور اس امت کا فرعون معاویہؓ ہو“

”ایک بار آنحضرتؐ نے جبریلؑ سے ہاتھ ملانا چاہا۔ جبریلؑ نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ آپؐ نے سبب پوچھا۔ کہا۔ تم نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور جو ہاتھ کا فرکے ہاتھ سے مس کرے میں اُس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا“

”جو شخص یہودی یا نصرانی سے مصافحہ کرے اس کو اپنا ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا چاہئے“

(بقیہ نوٹ) اپنے جد اعلیٰ شافع بن سائب کی نسبت سے مشہور ہیں۔ سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ فرقہ شافعیہ کے امام، بڑے مجتہد، فقیہ اور محدث تھے، آپ کے پیرو عرب، مصر اور ہندوستان میں بکثرت ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی۔

(۱) نعمان بن ثابت نام۔ ابو خنیفہ کنیت اور امام اعظم لقب ہو۔ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سلسلہ (۶۰۰) میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور محقق شریعت تھے

رحب سلسلہ (۶۶۷) میں آپ کا انتقال ہوا۔

(۲) معاویہ خاندان بنو امیہ کے بانی اور آنحضرتؐ کے مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ (۶۳۰) میں فوت ہوئے کہ مسلمان ہوئے یا سست اور مذاہبِ ملکی میں اعلیٰ درجہ کا دماغ پایا تھا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں علاقہ شام کے گورنر رہے۔ مگر حضرت علیؓ کے بعد تمام ممالک اسلامیہ انھیں کے زیر نگین تھے، شمالی افریقہ کے اکثر علاقے، یونان کا کچھ حصہ، افغانستان اور سندھ آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، آپ نے دمشق کو اپنا دار الخلافہ بنایا جو بعد میں تمام خلفائے بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا پای تخت، سلسلہ میں وفات پائی۔

امام ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کے راس دریس و مہب بن و مہب اور قاضی بختری وغیرہ تیرہ آدمی ہیں اتہی۔ انہیں تیرہ آدمیوں میں سے ایک محمد بن عکاسہؒ کہہ کر مانی ہے جس نے محمد بن تمیم فارابی کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں۔ ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ جن کی حدیثوں میں وضع اور کذب وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں وہ کئی قسم کے لوگ ہیں۔

پہلا گروہ۔ بعضے تارک دنیا ہیں جنہوں نے حدیث کی نگہداشت سے غفلت کی۔ دوسرا گروہ۔ بعضوں کی تحریریں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے اپنی یاد کے بھروسے پر غلط روایتیں کر دیں۔

تیسرا گروہ۔ بعضے نقات بھی ہیں جو بڑھاپے میں آکر خرف ہو گئے۔ چوتھا گروہ۔ بعضوں نے سہو سے غلط روایت کی اور جب اپنی غلطی سے خبردار ہوئے تو ان صحیح روایت کرنے سے شرم آئی۔

پانچواں گروہ۔ بعضے زندق اور ملحد ہیں جنہوں نے شریعت میں رخصہ اور خرابی ڈالنے کے لئے عہدا در جان بوجھ کر حدیثیں وضع کیں۔ حماد بن زید نے کہا ہے کہ ”زنادق نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں“ جس وقت ابن ابی العوجار کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کرنے لگے تو اس نے اقرار کیا کہ ”میں نے تمہارے دین میں چار ہزار حدیثیں بنائی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا ہے“

(۱) ابن جوزی۔ بغداد کے بہت بڑے محدث۔ فرقہ ضلیہ کے زبردست عالم۔ نہایت مشہور و اعظ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور اعلیٰ درجہ کے مقرر تھے۔ عبدالرحمن نام تھا۔ ۵۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۲۰ھ میں ۱۲ رمضان ۵۹۹ھ شب جمعہ کو وفات پائی۔ شیخ سعدی کے استاد تھے۔

چھٹا گروہ - بعض ایسے بھی تھے جو ثواب و اجر کی امید پر ترغیب و ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک شریعت ناقص تھی جس کی تکمیل کی ضرورت تھی۔ ساتواں گروہ - بعضوں نے اپنے مذہب کی تائید میں جعلی احادیث بنائیں چنانچہ اہل بدعت میں سے ایک شخص تاب ہوا تو اس نے کہا کہ حدیث کے لینے میں احتیاط کیا کرو اور دیکھا کرو کہ کس شخص سے حدیث لیتے ہو۔ ہمارا مدت تک یہ حال رہا کہ جس بات کو چاہا حدیث نبوی کے پیرایہ میں بیان کر دیا۔

آٹھواں گروہ - بعضوں نے یہ ٹھیرا لیا تھا کہ جس کسی کا کوئی عمدہ قول ہاتھ لگے اس میں اسناد اپنی طرف سے شامل کر دیجئے اور نبی تک اسناد کو پہنچا دیجئے۔ نواں گروہ - بعضوں نے سلاطین و ملوک کے خوش کرنے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے یہ شیوہ اختیار کیا تھا۔

دسواں گروہ - بعضے قصہ گو اور واعظ تھے جو لوگوں کو حسن بیان پر ترقی دینے کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے اور کتب صحاح میں اس قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ تہی اس کے سوا اور بھی اسباب وضع و افرا کے بیان کئے ہیں۔ مَن شَاءَ فَلْيُحْجِمْ اِلٰى لَفْوَ اَيِّدِ الْجَمْعَةِ لِحُلَايِنِ الشُّوْكَانِي -

چوتھا حاشیہ یہ چڑھا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ہزاروں موضوع اضعیف و منکر حدیثیں بھر دیں اور یہ قابل نفیس کام انھوں نے مختلف طریقوں سے کیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین و من بعدہم کے اقوال بلا ذکر اسناد بحسب ضرورت اپنی اپنی تفسیروں کی تقویت کے لئے حدیث نبوی کے پیرایہ میں نقل کر دئے گئے۔

یہودیوں سے سنئے لانا تھا جھوٹے اور بے بنیاد قصے تفسیروں میں بھر دئے گئے

بہت سے مسائل اصول و فروع کے قرآن شریف کی عبارات و اشارات و محض

اپنی رائے اور قیاس کے موافق استنباط کئے گئے۔ نہ اُس کی تائید کے لئے کوئی حدیث صحیح نقل کی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول لکھا۔

جن موجودات علوی و سفلی کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اُن کے حقائق کی تشریح ارسطو اور پٹلموس اور دیگر فلاسفہ یونان کے موافق کی گئی۔

متکلمین نے مخالف فرقوں کو الزام دینے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے صد ہا آیات کی تفسیریں اپنی مرضی کے موافق کیں اور آیات قرآنی کو کھینچ تاکر کہیں سے کہیں لے گئے اور یہ تمام کوڑا کرٹ اصل دین میں داخل سمجھا گیا اور وحی سماوی کی طرح واجب التسلیم خیال کیا گیا۔ شرح جامع صغیر میں علامہ ابن کمال سے نقل کیا گیا ہے کہ ”تفسیر کی کتابیں صنوع

حدیثوں سے بھری پڑی ہیں“

اسی طرح مفسرین کے قصص و اخبار کی نسبت ابو الامداد ابراہیم نے قضا الوطرحۃ نخبۃ الفکر میں اور ملا علی قاری نے شرح الشرح نخبۃ الفکر میں اور علامہ سیوطی نے

(۱) ملا علی قاری۔ ملا علی بن سلطان محدث ہمدانی کی ایک نہایت مشہور محدث، فقیہ اور متکلم گذرے ہیں، فقہ حنفیہ کے زبردست عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف اور ابن حجر کی اور شیخ عبد اللہ سندھی کے شاگرد ہیں۔ شرح فقہ اکبر، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، موضوعات، نور القاری شرح صحیح بخاری، شرح مسلم، جالین شرح جلالین، شرح موطا امام محمد وغیرہ بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ سکنۃ میں وفات ہوئی۔

(۲) جلال الدین سیوطی۔ شافعیہ کے امام، اعلیٰ درجہ کے مفسر، زبردست نحوی اور مصرعے کہنے والے تھے۔ قریباً چار سو کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تفسیر اتقان، در المنثور نصف اول تفسیر جلالین، تاریخ الخلفاء، جمع الجوامع، جامع الصغیر، حسن المحاضرہ اور طبقات المفسرین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ۸۵۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۱۱ھ (۱۵۰۵ء) میں وفات پائی۔

اتقان میں اور علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں تصریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً یہ تمام قصے اہل کتاب کے ہاں سے لئے گئے۔ اہل یہودیہ کی فتح شام میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو اہل کتاب کی بہت سی کتابیں برقرار ایک بارشتر کے ہاتھ لگی تھیں۔ سو جو باتیں اُن سے بکثرت منقول ہیں وہ صرف اخبار اور قصے بنی اسرائیل کے اور روایات اہل کتاب کی ہیں اور اسی طرح بہت سی روایتیں عبد اللہ بن سلام سے بھی اسی قسم کی مروی ہیں۔ پھر مفسرین کے دوسرے طبقے میں مجاہدؒ اور تیسرے طبقے میں مقاتلؒ بن سلیمان اور ان کے سوا اور لوگوں نے صد ہا قصے اہل کتاب سے اخذ کئے ہیں۔

اس مطلب کو اگر تفصیل سے دیکھنا چاہو تو تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں جو

(۱) ذہبی۔ ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد نہایت مورخ، اسرار الرجال کے ماہر اور محدث تھے۔ ۲۰ جلدوں میں تاریخ اسلام لکھی۔ دول الاسلام، میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے مصنف ہیں۔ ۳۵۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) عبد اللہ۔ حضرت عمرؓ بن عاص کے صاحبزادے اور نہایت متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ اُن کی وفات میں سخت اختلاف ہے۔ ۶۳ھ، ۶۴ھ، ۶۵ھ، ۶۶ھ اور ۶۷ھ ان کا سنہ وفات لکھا ہے۔

(۳) عبد اللہ بن سلام مدینہ کے سربراہ اور وہ رئیس اور یہودیوں کے زبردست فاضل اور عالم تھے۔ ۶۷ھ میں اسلام لائے۔ ۶۸ھ میں مدینہ ہی میں انتقال فرمایا۔

(۴) مجاہد بن جبر۔ تابعی اور مکہ کے فقہا اور قاریوں میں سے ہیں۔ مشہور و معروف بزرگ اور قرآن و تفسیر کے امام تھے۔ ۶۸ھ میں وفات پائی۔

(۵) مقاتل بن سلیمان بن بشیر خراسانی مشہور محدث اور مفسر ہیں۔ ۶۸ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔

(۶) تہذیب الاخلاق ایک ماہوار رسالہ کا نام ہے جو ہر سید مختلف اوقات میں نکالتے رہے۔ اعلیٰ درجہ کا علمی اور مذہبی رسالہ تھا۔ اور ہر سید کے تمام بڑے بڑے رفیق اس میں نہایت اعلیٰ پایہ کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ اُن تمام مضامین کا مجموعہ تین جلدوں میں اب کتابی شکل میں شائع ہو گیا ہے اور عام طور پر ملتا ہے۔

مولوی مہدی علی صاحب نے لکھا ہے دیکھو۔

تفکیر کے تقاضے اور حکیمانہ تدقیقات سے اس پاک دین پر پانچواں حاشیہ چڑھا اور وہ بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار دیا گیا۔

خلفائے عباسیہ کے عہد میں جب مصر، شام، یونان اور قبرس وغیرہ سے فلسفے کی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور ان کے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہوئے اور فلاسفہ کے مختلف خیالات اور ان کی مختلف رائیں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عالم کی حقیقت سے علاوہ رکھتی تھیں علمائے اسلام میں شائع ہوئیں تو فلسفہ کی چکنی چٹری اور دلفریب دلیلوں کے آگے مذہب کی عظمت آہستہ آہستہ دلوں میں کم ہونے لگی کیونکہ حکما کے مقالات بظاہر موعہ اور مدلل دکھائی دیتے تھے اور مذہبی تعلیمات محض حسن عقیدت یا وجدانی شہادت سے تسلیم کی گئی تھیں۔

دوسرے اہل نفاق کے شبہ آنحضرت صلم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے اور اسلام میں شک اور تردد کا بیج بو چکے تھے۔

تیسرے آپ کے مرض موت میں اور آپ کی وفات کے بعد کا غرور و دواست، جیش اسامہ، خلافت، فدک، شہادت حضرت عثمان، صفین، جمل وغیرہ کے جھگڑے دین میں اختلاف ڈال چکے تھے۔

(۱) مہدی علی۔ نواب محسن الملک کا نام ہے جو سرسید کے بڑے گہرے اور اولین رفیقوں میں سے تھے سرسید کے بعد علیگڑھ کالج کے سکریٹری رہے۔ ۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو آٹا وہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۶ اکتوبر ۱۹۰۷ء کو شملہ میں انتقال فرمایا۔

(۲) قبرس بحیرہ روم کا مشہور تاریخی جزیرہ ہے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہؓ نے ۲۸ھ میں فتح کیا۔

پس دین کے ہوا خواہوں نے اس بات کی ضرورت دیکھی کہ فلسفہ یونانیہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا فلسفہ مرتب کیا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کی تائید فلسفی دلیلوں سے کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مگر رفتہ رفتہ جیسا کہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے اس جدید فلسفہ میں صداہا مباحث ضرورت سے زیادہ بڑھا دئے گئے اور خوب دل کھول کر سوچ کر آرائیاں کی گئیں۔ چونکہ یہ کام کسی جماعت یا کمیٹی نے نہ کر نہیں کیا تھا بلکہ جدا جدا طبع آزمائیاں ہوئی تھیں اس لئے ضرورت تھا کہ ان کی رایوں میں بے شمار اختلافات واقع ہوں پس اس طرح دین اسلام میں بے شمار فرقے بن گئے مگر علمائے کھنچ مان کر ان لاتہا جماعتوں کو تہتر فرقوں میں محدود کر دیا تاکہ حدیث ستفترق اُمّتی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلاھم فی الناس الا واحدۃ علیہ کی سچائی میں کچھ فرق نہ آئے۔ اگرچہ ان تہتر فرقوں میں سے معدود فرقوں کے سوا (جیسے اشاعرہ یا شیعہ یا ان کی چند شاخیں) کوئی فرقہ اب دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر صداہا بلکہ ہزار ہا کتابیں ان کے مناظروں اور مباحثوں سے بھری ہوئی اب تک موجود ہیں اور وہ تمام علم کلام کے نام سے مشہور ہیں۔

علم کلام کی ان کتابوں میں جن مطالب کی تفصیل درج ہے ان کا جاننا اور سمجھنا اور یقین کرنا ایسا ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کے بغیر اسلام معتبر اور صحیح نہیں ہو سکتا مثلاً اشاعرہ کے ہاں جو آج کل "اہل سنت والجماعت" کے نام سے مشہور ہیں ان باتوں کا انکار کرنا کہ صفات باری تعالیٰ بعین ذات ہیں نہ غیر ذات نہ لایعین نہ لاغیر۔ یا کہ خدا تعالیٰ اگر تمام نیک بندوں کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دے اور تمام شریروں کو ہمیشہ کیلئے جنت میں بھیج دے تو اس کی طرف حیف و میل کی نسبت نہیں ہو سکتی یا یہ کہ خلفاء کی فضیلت

(۱) یعنی میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے لیکن علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے سفر السعدۃ کے حاتمہ پر لکھا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

ایک دوسرے پر خلافت کی ترتیب کے موافق ہے یعنی ہر خلیفہ سابق خلیفہ لاحق سے افضل ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبوت یا معاد کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص مثلاً رویت بصری کو محال قرار دے اور حدیث نبوی جو رویت بصری پر دلالت کرتی ہے اس کی تاویل کرے یا علی مرتضیٰ کو شیخین کے برابر اُن سے افضل سمجھے وہ فوراً جماعت اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے اور اُن فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی نسبت **کَلْبٌ فِي النَّارِ** کہا گیا ہے۔ شرح مواقف اور شرح مقاصد اور امام رازی کی اکثر مبسوط کتابیں جو علم کلام میں ہیں اور صواعق محرقہ اور صواعق کاہلی اور تحفہ اور منتہی الکلام اور ازالۃ الغین اور اس نعم کی بر کتاب اور ہر سالہ جو علم کلام میں اشاعہ کی تائید کے لئے لکھا گیا ہو یا لکھا جائے سب اول سے آخر تک واجب التسلیم سمجھے گئے ہیں اور جو شخص اُن کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہو وہ بتدرع سمجھا جاتا ہے

چھٹا حاشیہ تقلید اور بدعات اور رسوم کا ایک طویل الذیل حاشیہ جو جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ حاشیہ اصل دین سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔
تقلید نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب سابقہ کی طرح منسوخ کر دیا ہے۔

کتاب اللہ سوائے اس کے کسی کام کی چیز نہیں رہی :-
ذرا ذرا سے بچے اُسے کتبوں میں طوطے کی طرح پڑھیں یا
بڑے ہو کر اُس کی تلاوت محض لفظی طور پر کریں یا

---

(۱) امام رازی۔ تفسیر کبیر کے مصنف اور تاریخ اسلام میں زبردست عالم اور اعلیٰ پایہ کے مصنف شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے علوم و فنون میں کامل و متکاہ رکھتے تھے۔ ۵۴۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۰۶ھ میں انتقال فرمایا۔

ختموں اور عرسوں میں اُس کی چند آیتیں یا سورتیں مناقب کے ساتھ پڑھی جائیں یا
نئے مردوں کی قبروں پر اس کا ایک آدھ ختم کرایا جائے یا
رمضان کی تراویح میں اکتا اکتا کر اور پچھتا پچھتا کر اُس کا ایک ختم وہ لوگ سنیں جو اُس
کا ایک حرف نہیں سمجھتے

سنت رسول اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اول تو اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے
بجھانے والے روز بروز صفحہ ہستی سے محو ہوتے جاتے ہیں اور اگر چند نفوس متبرکہ باقی ہیں
اُن کالے دسے کر یہ کام ہے کہ صحاح کے اول و آخر کے چند صفحے تبرکاً و تینا شاگرد کو سرسری
طور پر پڑھا دے اور اس کو علم حدیث کی ننگھدی - شاگرد اور استاد دونوں کو اس بات
کا خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی ضرورت کے وقت ہم کو ان حدیثوں سے کچھ کام پڑے گا۔ کیونکہ
وہ جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ اور کسی مسئلہ کا جواب اُس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب
تک قاضی خاں اور عالمگیری یا بحر الرائق وغیرہ کی عبارت اُس میں درج نہ کیجائے۔
گویا قرآن اور حدیث کے مخاطب صحیح تمام امت میں چند آدمی تھے جو اُن کا لب لباب کمال
کتب فقہیہ میں درج کر گئے۔ اب کتاب و سنت معاذ اللہ بالکل اس شعور کے مصداق ہیں

من ز قرآن منہر را برداشتم

استخوان پیش سگای انداختم

رسوم و بدعات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسلام کی رگ و پے میں میٹھ گئی ہیں
اُن کا دین سے جدا کرنا اور گوشت کا ناخن سے جدا کرنا برابر ہے۔ دوپٹری ٹوپی پردہ
دارانگہ کھلا، ڈھیلا یا تنگ ہماری کاپا بجامہ، نوکدار جوتی، زمین پر بیٹھ کر کھانا اور اسی قسم کی
سینکڑوں باتیں مسلمانوں نے قطعاً غیر قوموں سے سیکھی ہیں۔ بیاہ شادی کی اکثر رسوم
ہندوستان میں اگر انھوں نے تعلیم پائی ہیں مگر وہ اس قدر عزیز اور ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر
کوئی شخص اُن کے خلاف کرتا یا کہتا ہے تو وہ کرستان کا خطاب پاتا ہے۔

یہاں ہم کو رسوم و بدعات کا مفصل بیان کرنا منظور نہیں ہے بلکہ محض طور پر صرف یہ بتانا ہے کہ دین اسلام پر جو فضول اور لغو حواشی چڑھے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا حاشیہ تعلید اور رسوم و بدعات کا ہے۔ موقع اور فرصت ہوئی تو کسی دوسرے وقت یہ بحث کسی قدر تفصیل سے لکھی جائے گی۔

یہ تمام حواشی جو ہم نے اوپر بیان کئے ان کے سوا اور بھی بہت سے حاشیے اس سیدہ سادھے دین پر چڑھے ہوئے ہیں جو تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علمائے دین و دوش اسلام کو اس ناگوار پوجھ سے ہلکا کرنے میں کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کی عظمت اور بزرگی اسی میں جانتے ہیں کہ وہ روز بروز اور بھی زیادہ بوجھل اور گرتا رہتا چلا جائے۔ شاید پچھلی صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا بھی گذرا ہو جس میں امت کے لئے شریعت کا دائرہ تنگ کرنا قرین مصلحت سمجھا گیا ہو اور انسان کے حق میں خدا اور رسول کی تکلیفیں ناکافی خیال کی گئی ہوں اور اُس کی بہبودی اسی میں تصور کی گئی ہو کہ وہ کسی حالت میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج ہم کو نہ صرف دنیوی عزت حاصل کرنے کے لئے بلکہ زیادہ تر اس لئے کہ دین محمدی کی شان و شوکت دنیا میں قائم رہے اور امت محمدیہ اپنے ہمعصروں کی نظر میں حد سے زیادہ حقیر و ذلیل نہ ہو جائے، اس قدر کام درپیش ہیں کہ خالص دین کے سوا دیگر تکلفات کا کھل ہم میں باقی نہیں ہے۔ اسلام پر چلے چڑھتے چڑھتے جو صورت اُس کی اب ہو گئی ہے اگر اسی کو اسلام سمجھا جائے تو عنقریب کسی مسلمان کو ضروریات دین سے اس قدر ہمت نہ ملے گی کہ وہ نہایت ذلت و خواری سے دونوں وقت قوتِ لایموت ہم پہنچا کر برمی بھلی طرح اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لے چہ جائیکہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکے یا دین کی کچھ شان و شوکت بڑھاسکے۔ جس عالم میں ہم کو اب اور آئندہ رہنا ہے اُس میں ادنیٰ درجہ کی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تدبیریں درکار ہیں جو پہلے شاید ملک اور سلطنت ہی کے لئے

دور کا تھیں کیونکہ ترقی انسانی کا زمانہ اُس قوم کے حق میں سخت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے جو اُس زمانہ کا ساتھ نہ دے بلکہ اس کے برخلاف اپنے لئے ایک دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ہم کو دین کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لئے بھی ضرور ہے کہ صرف خالص اسلام کی حمایت کریں اور اس کو حشو و زوائد سے پاک کر کے تمام عالم کو دکھادیں کہ صرف اسلام ہی دنیا میں ایسا دین ہے جو انسان کی خوشی اور آزادی کو ترقی دینے والا ہے۔

یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائیں لکھی ہیں اُس سے اُن کی کمال تحقیق اور نتیجہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے جیسا کہ اُن کی تصنیفات سے ظاہر ہے اُس سے سارے مجموعہ کو اسلام نہیں سمجھا جس پر اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ انھوں نے اپنی نہایت گہری نگاہ سے اُس تمام کو بڑے کرکٹ کو دوڑ کر کے ٹھٹ اسلام کا کھوج لگایا ہے اور صرف اسی پر اپنی رائیں لکھی ہیں۔ اگر وہ اُس تمام مجموعہ کو جس کو ہمارے بھائی مسلمان اسلام سمجھتے ہیں ٹھٹ اسلام جان کر اُسی پر رائے لکھ بیٹھتے تو اُن کی راستی اور انصاف ہرگز ایسی رائیں لکھنے کی اجازت نہ دیتا جو مسلمان اس زمانے کے موافق تعلیم پا رہے ہیں یا آئندہ پائیں گے وہ جب ہی تک اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس تمام مجموعہ کو اسلام نہ سمجھیں۔ اگر بغیر یہی سے انھوں نے بھی اسی کو دنیا اسلام سمجھا تو عیاذ باللہ اُن غریبوں کی نوبت اٹھا دو اور اتنا تک پہنچ جائے گی اور اُس کا مظلمہ اُن مولویوں اور عالموں کی گردن پر ہو گا جو اسی ہمیب اور ڈراونی اور دشت انگیز صورت پر اسلام کا رہنما بن کر تے ہیں۔

ہم جو دنیا کے تمام ادیان و مل میں سے صرف دین اسلام ہی کو واجب التعلیم سمجھتے ہیں اور اس کے سوا اور دینوں کو ایسا نہیں جانتے اُس کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ صرف اسلام ہی خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور باقی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ کلام آہی میں وارد ہوا ہے کہ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا نُرِثَهَا فَاَنذَرُ۔ یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں

کوئی نبی نہ گذرا ہو، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ مِّنْ لَّهٗ نَقُصُّصٌ عَلَیْکُمْ یعنی ہم نے بعض نبیوں کا حال تجھ پر (لے نبی آخر الزماں) ظاہر نہیں کیا۔

پس معلوم ہوا کہ ہم اسلام کو اس وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی اور دینوں پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اس وقت ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا تھا۔ انسان کی افراط و تفریط سے حق اور باطل مل جُل کر ایک ہو گئے تھے، شرک و بدعت نے توحید اور سنن راشدہ کو دبایا تھا اور خود غرض عالموں کی تحریفیات اور مقلد جاہلوں کی جہالت اور متعصب دین داروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موصنوع بدل گئے تھے۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفر کو باطل سے جدا کیا اور جھوٹ اور ملاوٹ گلی شریعتوں میں مل گیا تھا اُس کو دور کر کے ایک خالص کندن نکالا اور اُسی کا نام اسلام رکھا۔

اب اگر اسلام بھی شرائع سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ”ہمارا دین حق ہے اور باقی ادیان ایسے نہیں ہیں“ فقط

نہجۃ الاسلام

۷۔ بدگمانی

(از رسالہ تہذیب الاخلاق یا بت ۲۹۶ ص ۱۸۷ ص ۳۱۰)

بدگمانی انسان کی ایک ایسی بدخصلت ہے جس سے اکثر خود بدگمانی کرنے والے کو نیز اُس شخص کو جس پر وہ بدگمانی کرتا ہے تھوڑا یا بہت نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی واسطے کلامِ الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** یعنی لے دیند اور بہت بدگمانوں سے بچو بیشک بعضے گمان گناہ ہیں۔

بدگمانی کرنے کی عادت اکثر نکی تعلیم اور ناقص سوسائٹی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سچا مسلمان محض انصاف کی رو سے عیسائی پادریوں کے اخلاق کی تعریف تمھارے سامنے کرتا ہے۔ اب اگر تم سدا سے ایسی صحبتوں میں رہے ہو جہاں غیر مذہب کے آدمیوں کا نام ہمیشہ حقارت سے لیا جاتا ہے تو تم کو غالباً یہ گمان ہوگا کہ یہ شخص عیسائی مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے یا درپردہ عیسائی ہے۔

یا مثلاً ایک شخص شیعہ اپنے ہم مذہبوں سے کہتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے تبراً کرنے سے منع کیا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ہمیشہ سے خود بھی تبراً کرتے رہے ہیں اور اپنے مجتہدوں سے بھی سنتے رہے ہیں تو ضرور اس کو شیعوں کا مخالف اور سنیوں کا طرف دار خیال کریں گے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص کو اپنے نفس پر قیاس کر کے اُس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ملک یا قوم کی بھلائی میں بے غرضانہ کوشش کرتا ہے مگر اُس ملک یا اُس قوم کے وہ آدمی جو خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں اُس کی کوشش کو بھی خود غرضی ہی پر محمول کرتے ہیں۔

یاشلاً ایک شخص اہل یورپ کو جو کہ حاکم وقت میں سچا اور راستیازا و خوش معاملہ سمجھے کہ اُن سے زیادہ میل جول رکھتا ہو مگر وہ لوگ اُن سے اس حیثیت سے نہیں ملتے تو وہ اُس کو بھی اپنی طرح ایک خوشامدی اور گوں گیر اور گھاتا سمجھتے ہیں۔

بعض اوقات ناواقفیت اور بے علمی سے بھی سخت بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص انگریزی طریقہ پر کھانے پینے کو اس لئے پسند کرتا ہو کہ اُس کے تجربے میں وہ طریقہ صحت کے واسطے نہایت مفید ثابت ہوا ہے مگر جن لوگوں کو اس طریقہ کا تجربہ نہیں ہوا وہ اُس شخص کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔

یاشلاً ایک دانشور منٹ جو مختلف قوم و مذہب کی رعایا پر حکمراں ہے اپنے مدارس میں کسی خاص مذہب کی تعلیم کو جاری نہیں رکھتی مگر جو لوگ اُس گورنمنٹ کے دانشمندانہ اصول سے ناواقف ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہے۔

کبھی بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و عادات قوم کے عام اخلاق و عادات کے برخلاف ہوتے ہیں اُن کی نسبت سو رطن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک قوم میں حد سے زیادہ بناوٹ، تکلف، ساختگی اور ظاہر داری کا دستور ہے۔ اب اگر کوئی شخص اُس قوم میں روکھا پھیکا، بے تکلف، سادہ مزاج اور کھرا پایا جائیگا وہ ضرور ایک متکبر، مغرور، بد مزاج اور اکل کھرا تصور کیا جائے گا۔

یاشلاً ایک خاندان کے آدمی اکثر متصرف، فضول خج، لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے والے اور نمائش پر مرنے والے ہیں۔ اب اگر انہیں کوئی شخص اُس روش کے خلاف پایا جائے گا تو گو وہ کیا ہی فیاض، جوانمرد، بامروت اور کنیہ پرور مگر کفایت شعار اور منظم ہو، خاندان کے تمام آدمی اس کو خسیس، دنی اطیع، کنٹک اور ٹھی چوس خیال کریں گے۔

بعضے لوگ اس دھوکہ میں کہ ہمارا ذہن دور دور پہنچتا ہے اور ہم لوگوں کے دل

کی بات سمجھ لیتے ہیں اکثر بدگمانیاں کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص گورنمنٹ کے کسی قانون یا کسی پالیسی کو رعایا کے حق میں مضر سمجھ کر اس پر آزادانہ اعتراض یا نکتہ چینی کرتا ہے مگر وہ ”دل کی بات سمجھنے والے لوگ“ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص گورنمنٹ کو آزادی پسند جانتا ہے لہذا اس پر وہ میں گورنمنٹ پر اپنی لیاقت اور دانشمندی ظاہر کرنی چاہتا ہے۔

یامثلًا ایک شخص مذہب اور حکمت میں اس لئے تطبیق کرتا ہو کہ جب قوم میں حکمت شائع ہو جائے تو قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو عقل کے خلاف سمجھ کر اس سے تباہ و ز نہ کریں۔ مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گورنمنٹ کے ایما سے یا گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لئے لوگوں کو لاند مذہب اور ملحد بنانا چاہتا ہو تاکہ سلطنت کو مذہبی مخالفت اور تعصبات کا کھٹکا نہ رہے۔

اکثر بدگمانی کا سبب یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی ایک برائی یا ایک غلطی کی وجہ سے جو کثیر بہت کا خاصہ ہر انسان کی تمام خوبیوں پر خاک ڈال دی جاتی ہو اور اس کی کسی بات پر نیک گمان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ایک سچا، راستباز اور دیانتدار آدمی کسی معاملے میں غلطی سے کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو راستی کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد اب وہ کسی معاملے میں راستباز نہیں سمجھا جاتا۔

یامثلًا ایک لائق اور دانشمند آدمی سے کوئی ایسی نفرض ہو گئی جو عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہو تو پھر اس کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

بعضے لوگ بات کا محل اور موقع نہ سمجھنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سچی محبت اور بے ریا عشق کے جوش میں چھنور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صرف محمدؐ کبھی صرف ابوالقاسمؑ کبھی آمنہؓ کا اکلو تابیٹا اور کبھی بنی سعد کی بیکریاں چرانے والا اپنی بے ساختہ تحریروں میں لکھ جاتا ہو اور تعظیم کے رسمی اور عربی الفاظ نہیں لکھتا تو وہ لوگ جو حسن بیان اور لطف تحریر کی گھاٹوں سے واقف نہیں ہیں اور تعظیم کو انھیں رسمی اور

عرفی الفاظ میں منحصر جاتے ہیں ضرور خیال کریں گے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عظمت نہیں ہے۔

یاشلاً اسلام کا ایک ظریف رفارم دوسرے رفارم کو اپنی پرائیویٹ تحریر میں لکھتا ہے کہ میں نے یہاں بہترے جال ڈالے مگر کوئی بھی دام میں نہ آیا "تو سادہ لوح مسلمان یا زاہد خشک اگر وہ خط دیکھ پائیں گے تو ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے اسلام کے برخلاف سازش کر رکھی ہے اور یہ مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں مگر ایک سمجھدار آدمی صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جائے گا کہ ایسی ظرافت رفارم کی شان سے بعید ہے۔

ابہلہ نہ حزم و احتیاط طبعی اکثر بدگمانی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً ایک خوش معاملہ واناگورنٹ ملکی معاملات کی صفائی کے لئے ہمایہ ملک میں اپنا مشن بھیجنا چاہتی ہے مگر اس ملک کے ارکان سلطنت یہ سمجھ کر کہ مبادا اس مشن کے آنے سے ہماری حکومت یا اقتدار میں کچھ فرق آجائے مشن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے۔

یاشلاً ایک ہائی اسکول یا کالج سے اکثر طالب علم لائق، نیک چلن اور صاحب علم ہو کر نکلتے ہیں مگر ایک وہمی مزاج رئیس اس خیال سے کہ مبادا میری اولاد وہاں جا کر غیر جنس لڑکوں کی صحبت میں آداریہ ہو جائے اپنی اولاد کو وہاں نہیں بھیجتا۔

یہ تمام اسباب بدگمانی کے جو لکھے گئے سرسری نظر میں سب ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ایک عام سبب سے پیدا ہوتے ہیں جس کو بدگمانی کا اصل اصول سمجھنا چاہئے جس بدبخت قوم کا اخلاقی قوام بگڑ جاتا ہے اور اس کے تمام فرقوں میں ناراستی اور بے دیانتی شائع ہو جاتی ہے تو اس قوم کے خاص عام کو مجبوراً نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ ساری دنیا سے بدگمان ہونا پڑتا ہے۔

جب لوگ متواتر دستوں سے بیوفائی اور بھائی بندوں سے دغا اور بے مہری دیکھتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ برتتے ہیں تو ان کو تمام جہان میں کوئی

صادق دوست نظر نہیں آتا۔ جب وہ علما کی بددیانتی اور شائخوں کا مکرو فریب اور زاہدوں کی ریاکاری اور عابدوں کی جو فروشی اور گندم نہائی دیکھتے ہیں تو ان کو ساری دنیا مکرو زو سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے اور فرشتہ پر بھی ان کو نیک گمان نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف غیروں سے بلکہ خود اپنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سب کو جھوٹا اور کفار اور خود غرض سمجھتے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہم کو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کوئی وعدہ بغیر تاکید شدید کے زبان سے نہیں نکالتے اور کوئی روایت بغیر سوگند اور قسم کے نہیں بیان کرتے اور کوئی بات بغیر سند اور شہادت کے نہیں کہتے، خواہ مخاطب کی طرف سے درخواست ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بات اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ ان کو باجاً خوشامد اور خلق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خیر خواہی اور دوستی پر بغیر ایسی باتوں کے یقین نہیں آسکتا۔ تم نے اکثر نمود اور شیخی کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ جھوٹا سچا گواہ ان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات پر اس گواہ کا حوالہ دیتے جاتے ہیں کہ ”یہ بھی وہاں موجود تھے ان سے پوچھئے“ گویا وہ اپنے کو ایسا جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات بغیر شہادت کے قابل تسلیم نہیں۔ تم نے بعض مصنفوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ حد سے زیادہ بدیہی اور مسلم الثبوت دعوے پر بھی جب کسی کا قول سنا نقل کرتے ہیں تو اس مصنف کا نام کتاب کا نام، باب اور فصل کا پتہ، صفحہ اور سطر کا شمار، سنہ طباعت، مقام طبع، مطبع کا نام اور سوائے اس کے اور بھی پتے مفصل لکھتے ہیں حالانکہ ان دعوؤں کے تسلیم کرنے میں جن تاثرات میں وہ مفصل سنا لکھتے ہیں کسی کو بھی کلام نہیں ہوتا۔ مگر ان کو اپنی بے اعتباری کا ایسا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ان کی کتاب ضروری مقدار سے دس گنی زیادہ ہو جائے تو بھی وہ اس تفصیل سے باز نہیں آسکتے۔

یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں اس بات کی ہیں کہ جب کسی قوم کے عام اخلاق

بگڑ جاتے ہیں تو اُس قوم کے لوگ نہ صرف اوروں سے بلکہ اپنے نفس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔

ہم اپنے ملک میں اور خاص کر اپنی قوم میں بدگمانی کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ گاہک اپنے دوکانداروں کو بھی سچا نہیں جانتے کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے ایک شخصوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ دنیا دار آپس میں ایک دوسرے کو خائن اور بددیانت سمجھتے ہیں کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے دینداروں کو ایسا ہی پایا ہے۔ اگر کوئی دیانتدار کیٹی قوم کی بہبودی اور اصلاح کے لئے کھڑی ہوتی ہے تو قوم کی طرف سے بجائے اعانت و امداد کے اُس کی مخالفت اور مزاحمت ہوتی ہے کیونکہ قوم کے سرگروہوں کی متواتر خیانتوں نے کسی کو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں چھوڑا۔

ایک شخص کی بدگمانی سے جو مضرتیں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر ایک یا چند آدمیوں سے زیادہ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب کسی ملک یا قوم کی عام طبیعتوں میں بدگمانی کا بیج بویا جاتا ہے تو اُس سے تمام ملک یا تمام قوم کو مضرت پہنچتی ہے۔ عام بدگمانی سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ فوج اپنے بادشاہ سے منحرف اور رعایا باغی ہو گئی ہے اور اس کے برے ثمرے فوج اور رعایا دونوں کو سالہا سال تک بھگتتے پڑے ہیں۔

افسوس ہے اور نہایت افسوس ہے کہ ہماری قوم میں بھی یہی عام بدگمانی پھیلی ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو طح طرح کے نقصان اٹھانے پڑے ہیں..... اور اٹھانے پڑیں گے۔

ابتداء میں وہ گورنمنٹ سے بدگمان تھے اور ان کو یہ خیال تھا کہ سرکار ہم کو عیسائی بنانا چاہتی ہے۔ پادری لوگ جو بائبل تبلیغ عیسائیت کرتے پھرتے ہیں یہ سرکار ہی کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں اور انگریزی مدرس بھی اسی لئے قائم کئے گئے ہیں کہ ہم لوگ رقتہ رقتہ اپنے دین سے بے خبر ہو کر آخر کو دین عیسوی اختیار کر لیں۔ اس یہودہ اور باطل خیال سے

جو بیشمار نقصان انھوں نے اٹھائے ہیں اُن کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ

کیوں سرکاری دفتر مسلمانوں سے خالی ہیں؟

کیوں تجارت اور صنعت کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں پایا جاتا؟

کیوں اُن کی ناداری اور افلاس روز بروز بڑھتا جاتا ہے؟

کیوں اُن کے خاندان برابر بٹتے چلے جاتے ہیں؟

کیوں اُن کی اولاد میں بد خصلتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟

کیوں اُن کے رئیس اور امیر نالائق اور کندہ ناتراش ہوتے ہیں؟

تو شاید ان سب سوالات کا جواب یہی ہو گا کہ ”اُن کی بدگمانی سے“

اب چند سال سے قوم کی ایک خیر خواہ جماعت نے قوم کی تعلیم و تربیت کا سامان
ہیا کرنے پر کر باندھی ہے اور علیگڑھ میں ایک ایسا قومی مدرسہ قائم کیا ہے جس کی نظیر ایشیا
کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ اُس نے قوم کی بدگمانی رفع کرنے میں بھی حتی الامکان کوشش
کی ہے اور کوئی عقدہ اُن کی مجموعی اور اطمینان کا فروگزاشت نہیں کیا مگر قوم کی بدگمانی بدستور
چلی جاتی ہے وہ برابر آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں کہ

ہر سال اس مدرسہ میں طالب علموں کی ایک معتد بہ مقدار توقع سے زیادہ کامیاب
ہوتی ہے (حالانکہ اُس کے قیام کو کچھ بھی زمانہ نہیں گزرا)

وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں
کی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لئے اخلاق کی جڑ قائم ہوتی ہے۔

وہاں طالب علموں کی حفظ و صحت کا خیال بھی جو کہ نہایت ضروری چیز ہے حد سے
زیادہ کیا جاتا ہے۔

اُن کو مذہبی قواعد کا بھی کمال تدخُن کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے۔

اُن کو دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

غرض تعلیم و تربیت کا سامان وہاں اس قدر مہیا ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اولاد کے لئے اس سے بڑھ کر مرکز نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود ان سب باتوں کے بہت سے بے پروائی سے، بہت سے غناؤں سے اور سب سے زیادہ بدگمانی سے اس ختمہ فیض سے محروم ہیں اور اس سے قوم کی ترقی کی طرف سے ایسی سخت مایوسی ہوتی ہے جس کا تدارک ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی میسر نہ آنے سے بھی سخت مایوسی ہوتی ہے لیکن یہ اُس مایوسی سے بہت کم ہے کہ کھانا اور پانی موجود ہو لیکن بیمار نہ کھانا کھا سکے نہ پانی پی سکے۔ ایسا بیمار کوئی دم کا ہمان ہوتا ہے۔ نہ طبیب اُس کے کام آسکتا ہے نہ تیمار دار اُس کی مدد کر سکتا ہے۔

ہم نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس باب میں کسی کے کہنے سننے پر اتفاقات کریں بلکہ اُن کو چاہئے کہ انصاف اور بے تعصبی سے مدرستہ العلوم کا حال دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ ہم اُس کی نسبت کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب   گردِ لیلے بایتِ زور و متاب

۸۔ تدبیر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ (۱۸۷۹ء) صفحہ ۱۶۹)

بہت سے خیالات ہیں جو حقیقت میں مذہب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد پھرتے ہیں حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ سے جو علماء اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اس کے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔

اسی طرح یہ خیال کہ ”آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا“ ایک ایسا خیال ہے جو مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر غلطی سے ایک مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ جو خیالات ملکی یا تمدنی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ اُن کو کسی ایسی زبردست دستاویز سے تقویت دینی چاہتا ہے جس کے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو اور وہ دستاویز مذہب کی گہری سیاہی سے لکھی جائے بھی اس پر اعتقاد کی نظریں پڑ سکتی ہیں۔

ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی اور کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری

فرض ہے۔

اسلام نے تدبیر کا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے نہ غیر ضروری اور غیر مفید ہونا۔

وہ کیا اسباب ہیں جن سے تدبیر کی وقعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہو؟
 کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی جبلت میں یہ
 خاصیت رکھی ہو کہ وہ نفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بالطبع ارادہ کرتا ہے اور جہاں
 تک اُس کی دسترس ہوتی ہو اس غرض کے لئے کوشش کرتا ہو، بھوک میں کھانے کی اور
 پیاس میں پانی کی جستجو کرتا ہے۔ گھوڑے کی فطرت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ شیر سے بھاگتا ہے
 چوہے کی خلقت میں یہ بات رکھی گئی ہو کہ وہ بلی سے ڈرتا ہے۔ یہی کوشش جب انسان
 میں پائی جاتی ہے تو اُس کا نام ”تدبیر“ رکھا جاتا ہو۔

تدبیر کے معنی لغت میں ”انجام کار پر نظر کرنا“ ہیں، عرف عام میں مطلوب کے لئے
 قدرتی اسباب کی جستجو کرنے اور اُن کے ذریعے سے اُس مطلوب کو ہم پہنچانے میں کوشش
 کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ ذی
 روح ہونے کے علاوہ عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے پس جس طرح دفعِ مضرت اور طلبِ
 منفعت کے لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے اسی طرح تدبیر کرنا انسان
 کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے محض بیکار اور لا حاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی
 ایسا ہی یقین کرتے ہیں وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روزمرہ کے خرچ کے لئے
 اکٹھی جس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے۔ پرانی جڑا دل کو گرمی اور برسات
 میں حفاظت اور احتیاط سے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ موسم سرما میں کام آئے۔ مکانوں
 کی مرمت کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ جھیتوں پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ برسات
 میں جھیتیں نہ ٹپکیں۔ روپیہ پیسہ بغیر حفاظت کے نہیں رکھتے۔ اکیلے مکان کو کھلا نہیں چھوڑتے
 مولشی کو مفید رکھتے ہیں۔ اولاد کو تا بقدر بربری صحبت سے روکتے ہیں غرض کہ اُن تمام

مقاصد کے لئے جن کے اسباب نہایت ظاہر اور بڑی ہی ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”تدبیر کرنا انسانی فطرت کا مقتضا ہے“ اور یہ سبق اس کو قدرت ہی نے سکھایا ہے۔

ظاہر ہے کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہے کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ تغذ و خماہ و متروح بطائنا یعنی ”جانور صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں“ مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اکاسواق موائد اللہ فمن اتھا فقد اصناب منها۔ یعنی بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو دواں آئے گا ان سے بہرہ مند ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت میں دوڑ دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی خاصیت جس کا نام تدبیر ہے انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی اور انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہنچنے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے، خواہ تدبیر کیجائے اور خواہ نہ کیجائے اور وہ اس کو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اگرچہ وہ سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیریں کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا کام پیش آتا ہے جو آسانی سے حل نہیں ہو سکتا یا جس کے وسائل اور اسباب کسی قدر قریب ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں۔

جو بے علم ہیں وہ پیشانی پر اگلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں - ع

جو کہ پیشانی پر لکھی ہے وہ پیش آتی ہے

اور پڑھے لکھے آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے کبھی اپنی مجبوری اور کبھی اپنی توکل کا اظہار کرتے ہیں۔

کوئی یہ آیت پڑھتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے جفت القلوب بما ہو کا ثن یعنی جو کچھ ہو تو ااتھا وہ قلم تقدیر لکھ چکا۔

نہیں یہ آیت پیش کی جاتی ہے نضر من تشاء وتذل من تشاء یعنی جس کو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے۔

اور کہیں یہ حدیث کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن یعنی جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔

اور کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقا یعنی کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔

غرض اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو تین باتوں میں سے کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک یہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہے اور ہر ذی حیات کا رزق اس کے ذمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا سو ہو چکا۔

تیسرے یہ کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔

ان متذکرہ بالاتینوں باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور بیکار ہونا لازم نہیں آتا۔

خدا پر توکل کرنا (جیسا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے) اس لئے کافی اور ضروری

ہے کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہو سکتی، اور خدا

تعالیٰ جو ذی روح کے رزق کا متکفل ہوا ہے اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش

کے لئے جو چیزیں ضروری اور لابدی ہیں ان کا روئے زمین پر پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے۔
نہ یہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے حلق میں اتار دینا اس کے ذمہ ہے۔

دوسری بات بھی تدبیر کے منافی نہیں بلکہ موید ہے کیونکہ ازل سے ابتداء تک جو کچھ
ہونے والا تھا وہ یہی تھا کہ ہر شے اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو۔ جب مینہ برسے
تو سماں ہوا اور جب مینہ نہ برسے تو کال پڑے۔ جب تخم ریزی کی جائے تو غلہ پیدا ہوا اور
جب غذا کھائی جائے تو جسم میں خون کی مقدار بڑھے۔

تیسری بات سے بھی تدبیر کا سیکار ہونا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے
پاک کلام میں جا بجا اپنے مدبر عالم اور مسبب الاسباب اور علت العلل ہونے کی وجہ سے اسباب
کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے دَمَازِیَّتٌ اِذْ دَمِیَّتْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ
رَکَّهٰی یعنی جب تو نے پھینکا تھا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا۔ اور اِنَّتُمْ تَنْزِعُوْنَهٗ
اَمْرٰحِنَ الزَّارِعٰنَ یعنی آیا تم ہوتے ہو اس کو یا ہم ہوتے ہیں۔

جس قدر ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ عالم موجود ہے اسی قدر ہم کو اس بات کا بھی
یقین ہو کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت
ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام ناشس عالم خواب کیسی نائش ہو گیا
ہو یا ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات
ایسے ہوں جیسے قطب نامی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین نال
نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آنحضرت نے فرمایا ہے دَعِ مَا یُرِیْکَ الْمَآیَہُ بِکَ یعنی شک میں
ڈالنے والی بات کو اس بات کے مقابل میں چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈالے۔ پس اس میں
شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہے اسی طرح ہمارے
افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی مجبور ہوں جیسے اور
جادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعیہ اور سنن و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں

نیک، بدی، مدح، ذم، لیاقت، تالافت، انصاف، بے انصافی، دانائی، نادانی، فرض جو ابدی، قصور اور بے قصوری وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور قانون میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ سب غلط ٹھہر جائیں۔ پس جہاں کہیں قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کئے گئے ہیں وہاں اُن الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہو اور یہ بات اُن آیات و احادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جن میں بندوں کے اقبال و ادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انھیں کے افعال کا ثمرہ بتایا ہے جیسا کہ آگے چل کر ذکر کیا جائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ خیال کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کو ایک مذہبی عقیدہ جانتا تدبیر اور توکل کے غلط معنی سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر کے ایسے معنی سمجھے گئے ہیں جن سے انسان کا مجبور ہونا اور اسباب کا معطل اور بیکار ہونا لازم آتا ہے مگر شارع نے تقدیر کے ایسے معنی نہیں بتائے جن سے انسان کا مجبور ہونا اور نہ اسباب کا معطل ہونا لازم آتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر اور اسباب کئی نسبت میں کچھ منافات نہیں ہو کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور رقیہ تقدیر الہی کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تقدیر الہی سے باہر نہیں ہیں (یعنی دوا وغیرہ میں جو تاثیر ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)۔

پھر شاہ صاحب نے اسی مطلب پر حضرت عمر کے اس اقوال سے استدلال کیا جو سرخ کے قصے میں اُن سے منقول ہے۔ سرخ داؤدی تیوک میں ایک بستی کا نام تھا۔ وہاں شام کے قصے میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب عمر فاروقؓ سرخ میں پہنچے اور وہاں شام کا حال سنا تو وہاں سے اُٹے پھر جانے کا حکم دیا۔ عبید اللہ بن الجراحؓ نے کہا ”کیا تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟“ عمر فاروقؓ نے کہا نعم نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ

یعنی ”ہاں ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگتے ہیں“ اور پھر تیشیل بیان کی کہ ”دیکھو اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک ایسی داوی میں پہنچو جس کی ایک جانب سرسبز پہاڑ اور دوسری جانب پٹ پڑ ہو تو چاہو تم سرسبز زمین میں اپنے اونٹ چراؤ اور چاہو پٹ پڑ زمین میں۔ دونوں صورتوں میں تقدیر الہی سے باہر نہیں ہو سکتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سبب الاسباب نے جو مختلف اسباب میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں اُسی کا نام تقدیر الہی ہے۔ مرض کی حالت میں پرہیز اور دوا نہ کرنے سے مرض کا طول پکڑنا بھی تقدیر الہی ہے اور پرہیز اور دوا کرنے سے اُس کا زائل ہونا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ وبا کے مقامات سے بھاگ کر موت سے بچنا بھی تقدیر الہی ہے اور وبا کے مقامات میں جا کر مر جانا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ گلہ کو سرسبز زمین میں چھوڑ کر اُس کو چارک سے سیراب کرنا بھی تقدیر الہی ہے اور پٹ پڑ زمین میں چھوڑ کر اس کو بھوکا مارنا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقُوْمُ حَتّٰى يَغَيِّرُوْا مَا يَافُسُّهُمْ (رعد) یعنی خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں۔

(۲) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّحٰثَةِ النِّعَمِ اَعْلٰى فَاَوْفَوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ حَتّٰى يَغَيِّرُوْا مَا يَافُسُّهُمْ (انفال) یعنی یہ اس سبب ہے کہ خدا تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

(۳) مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ (شوری) یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔

(۴) فَمَا کَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰکِنْ کَانَ اَنْفُسُهُمْ یُظْلِمُوْنَ (روم) یعنی خدا

کی شان سے نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(۵) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ كَيْسٌ بَظُلْمِ الْعَبِيدِ (الغفال)

یعنی یہ تمہارے ہی کر توت کی سزا ہے اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

(۶) مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ (یعنی جس کا جی چاہے ایمان

لائے اور جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے۔

(۷) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (بقرہ) یعنی اس کے لئے مفید ہے جو وہ

نیکی کرے اور اس کے لئے مضر ہے جو وہ برائی کرے۔

اسی مضمون کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے

کام جن کا نتیجہ اچھا ہے اور ایسے کام جن کا نتیجہ بُرا ہے دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار

انسان کو دیا گیا ہے اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا دُبار اس کو پہنچتا ہے وہ سب اسی

کے کام کے نتیجے ہوتے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ شارع نے تقدیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام

خیالات میں سمائے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ جس کو جو نفع یا ضرر پہنچے والا ہے وہ ضرور پہنچے

گا، خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کی جائے۔

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہے۔ توکل کے صحیح معنی ”اپنے کو محتاج

سمجھنے“ اور ”خدا پر بھروسہ کرنے“ کے ہیں۔

مگر غلطی سے توکل ایسا بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہے کہ جس میں تدبیر اور کوشش

کا بالکل لگاؤ نہ ہو اور انسان مثل جادات کے جیس و حرکت ہو کر بیٹھ رہے۔ گویا تدبیر اور

توکل میں منافات سمجھی گئی ہے۔

لیکن شریعت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے منافی

نہیں۔ اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے منافی نہیں۔ جس طرح

توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کہتیں اور حدیثیں اور اقوال سلف جن میں گوش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہو نقل کئے جائیں۔

(۱) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (بقیہ) یعنی تم پر اسے

حاجہ کچھ الزام نہیں ہے اگر تم سفر حج میں خدا کے رزق کی تلاش کرو (یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے معاش بھی پیدا کرو اور حج بھی کر آؤ تو کچھ مضائقہ نہیں ہے)

(۲) وَجَعَلْنَا الْفَنَاءَ مَعَاشًا (النباء) یعنی ہم نے (تمہارے لئے) دن کو کمائی

کرنے کا وقت بنایا۔

(۳) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ (الحج) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین پر معاش

حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

(۴) فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المجده) یعنی پھیل جاؤ زمین پر

اور خدا کا رزق تلاش کرو۔

(۵) عَلِمَانٌ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضُوبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، منیٰ یعنی خدا نے جان لیا ہے کہ بعضے ہوں گے تم میں سے بیمار اور لوگ ہوں گے

جو سفر کریں گے زمین پر خدا کے رزق کی تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں کی طرح رعایت کے

قابل ہوں گے)۔

اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے

کی اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے۔

اخبار و آثار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے چند اس مقام پر اخبار العلوم

سے نقل کرتے ہیں:-

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا انهم في طلب المعيشة - یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معاش میں کوشش کرنے ہی سے پاک ہوتے ہیں۔

(۲) التاج الصلوات مجسم یوم القيمة مع الصالحين والشهداء یعنی سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا۔

(۳) من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسئلة وسعيا على عياله وتعطفا على جازاة لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر - یعنی جو شخص دنیا کو وجہ حلال سے اس لئے ڈھونڈتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے بچوں کی خبر لے اور ہمسایہ کے ساتھ ہمدردی کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔

(۴) کان رسول الله (صلعم) جالساً مع اصحابه ذات يوم فنظر الى شباب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعي فقالوا ويه هذا لو كان شبابه وجدل في سبيل الله فقال (صلعم) لا تقولوا هذا فان كان كان يسعي على نفسه ليكيف عن المسئلة ويعينه ما عن الناس فهو في سبيل الله وان كان يسعي على ابوين ضعيفين او ذرية ضعفا ليعينهم وليكيفهم فهو في سبيل الله ط
یعنی ایک روز آنحضرت صلعم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انھوں نے ایک چست اور قوی جوان کو دیکھا کہ علی الصباح معاش کی تلاش میں نکلا تھا۔ بولے کیا خوب ہوتا اگر اس کی قوت اور حسی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے تاکہ مانگنے سے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے تاکہ ان کو مستغنی کرے اور ان کے کام آئے تو بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔

(۵) ان الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغنى بها عن الناس - یعنی خدا تعالیٰ
 اُسی بندہ کو دوست رکھتا ہے جو نوکری اس لئے اختیار کرے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔
 (۶) ان الله يحب المومن المحترف یعنی خدا تعالیٰ پیشہ ور مسلمانوں کو دوست رکھتا ہے
 روی ان عیسیٰ راى رجلا قال ما تصنع قال ^{الصلوة} قال من يعولك قال
 اخي قال اخوك اعبد منك - یعنی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا تو
 کیا کرتا ہے؟ کہا - عبادت! کہا - تیری خبر گیری کون کرتا ہے؟ کہا - میرا بھائی۔ کہا - تیرا
 بھائی تجھ سے بڑا عبادت کرنے والا ہے۔

(۱) کان زید بن سلمة يغرس في ارضه فقال له عمر رضی اللہ عنہما
 اصبت استغن عن الناس لیکن اصون لدنیل واکرم لک علیہم کما قال
 صاحبکم احمیحة (ع) ان الصریم علی الاخوان ذوالمال -
 یعنی زید بن سلمہ اپنی زمین میں پٹر لگا رہے تھے حضرت عمر نے کہا - ایسا ہی چاہیے۔ اگر لوگوں
 سے بے غرض رہے گا تو تیرا دین زیادہ محفوظ رہے گا اور تیری عزت اُن میں زیادہ ہوگی
 جیسا کہ تمہارے دوست احمیحة شاعرہ کا قول ہے کہ ”بھائیوں میں دولت مند ہی معزز ہوتا ہے۔“
 (۲) قال عمر رضی اللہ عنہما من موضع یا ای الموت فیہ احب الی من موضع
 التوق فیہ لاھلی ابيع واشتری - یعنی عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں موت کے
 آنے کی جگہ اُس جگہ ہی بہتر نہیں سمجھتا جہاں اپنے کپنے کے لئے بازار میں لین دین کر رہا ہوں۔
 ان تمام آیتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہے کہ طلبِ معاش
 میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ پس اگر تدبیر اور توکل میں
 منافات ہوتی ہے تو طلبِ معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف
 نہ ہوتی امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہے
 کہ ہاتھ پاؤں سے کسب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے۔ یہ

جاہلوں کا خیال ہے کہ کیونکہ کسب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہے اور جب کہ شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو یہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی فضیلت (یعنی توکل ممنوعات شرعیہ) یعنی ترک کسب و ترک تدبیر اسے حاصل ہو سکے۔ اس کے سوا بیماری کی حالت میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اُس کے دفعیہ کی تدبیر کرنی بھی بے شمار روایتوں سے ثابت ہے چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس مجسمہ کا نام طب نبوی رکھا ہے۔

ایماں العلوم میں لکھا ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ کی نصیحت خود آنحضرت نے لی اور سعد بن زرارہؓ کے بدن پر داغ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو منع کیا۔ اور صہیبؓ کو آنکھیں دکھنے میں خرم کھانے کا پرہیز بتایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سرمہ اور ہر ہینے میں ایک بار پچھنے لگاتے تھے اور ہر سال سنا کا مہل لیتے تھے۔ بھجھو غیسرہ کے کاٹنے کا بار بار آپ نے علاج کیا۔ دروسراور پھنسی پھوڑے کے لئے خاکا استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح کی اور بہت سی روایتیں لکھی ہیں اور ان لوگوں کا قول رد کیا ہے جو علاج معالجہ ترک کرنے

---

(۱) سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی اور مدینہ کے رؤسا میں سے تھے۔ آنحضور نے ان کو سید الانصار کا خطاب دیا تھا۔ بدر اور احد کی جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ خندق میں ایسا زخم لگا کہ اُس سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ہینہ بعد ذیقعدہ ۳۵ھ میں صرف ۲۷ برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۲) سعد بن زرارہ بن عدس بن عبیدہ۔ انصار مدینہ میں سے حضور کے صحابی ہیں۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) صہیب بن سنان رومی۔ عبداللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام اور اولین صحابیوں میں سے ہیں۔ ۹۰ سال کی عمر میں ۳۵ھ میں بمقام مدینہ انتقال فرمایا۔

کو بفضل بتاتے ہیں اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ مہجور لوگ ترکِ مداوی کو شرمناک توکل قرار دیتے ہیں ان کو چاہئے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس پانی نہ پینے اور سردی میں کپڑا نہ پہننے کو بھی شرط توکل قرار دیں حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ انسان کی کامیابی کا سیدہ رستہ جو فطرت الہی نے اس کو بتایا ہے تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن تدبیر کا کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہے جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔

ادل تو انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی حصول مقاصد کے لئے جو واقعی اسباب اور علل ہیں وہاں تک اس کا ذہن نہیں پہنچتا: اور اس سبب سے ناکام رہتا ہے۔ مثلاً طبیب نے مرض کے اسباب و علامات سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اس کا علاج مرض کے موافق نہ پڑا۔

بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا مثلاً طبیب نے اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اس مرض کے لئے نافع تھی وہ ہم نہ پہنچی۔ اگر بالفرض تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا اور مطلب بھی حسبِ خواہ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا چاہئے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔

مثلاً جو تدبیر کہ انسان اپنی بقائے حیات کے لئے ہر روز دو وقت کرتا ہے۔ یعنی روٹی، وال، سالن وغیرہ جو دونوں وقت پکا کر کھاتا ہے اگر اس میں سے صرف روٹی کے لئے آماج پیدا ہونے اور آٹا پیس کر تیار کرنے کے وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا مرتب کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً اگر کسان کی ان تمام ترتیب دار کوششوں سے جو اس نے فصل کے تیار کرنے میں کی ہیں اور مینہ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں

کے موج اور دیگر قدرتی اسباب سے جن کے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور اُن آلات سے بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام آئے ہیں اور جن کے بننے میں بڑھئی اور لوہار اور اور کار گیروں کی ضرورت پڑی ہے اور جن کے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کانوں سے اور لکڑی جنگل سے ہم پہنچائی ہے اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اُس کا آٹا پس کر انسان تک کیونکہ پہنچتا ہے تو بھی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا جو اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے کیونکہ غلہ سب جگہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھر کر لیا جاتا ہے۔ اور اس غرض کے لئے بیوپاری دریا اور جنگل قطع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی ڈوب جانے کی وجہ سے اور کبھی لٹ جانے کے سبب سے اور کبھی بعض دیگر اسباب سے ان کو سخت سخت نقصان پہنچے ہیں تو بھی مسبب الاسباب نے اُن کے دل پر منفعت کی امید کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آتے اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن چھکڑوں میں غلہ لکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اُن بیوپاریوں سے دوکاندار لوگ خرید کر ہر ایک شہر کے کوچے کوچے میں پھیل جاتے ہیں اور اس کو سپہنہاریوں سے پسواتے ہیں اور جی لات سے غلہ پستہ ہے یا جا بجا متفرق ہوتا ہے اُن کی تیاری بھی ایک جم غفیر کی محنت پر موقوف ہے۔

غرض کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اس کی قدرت کے احاطہ سے باہر ہیں مگر مبرا السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے جو اس کی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حاوی ہے اور کبھی اپنے دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔

اسی واسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدا سے واحد کی پرستش

اور توحید اور عظمت و جلال پھیلانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے بازیکر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی تپلی کو نچا رہا ہے پر کبھی سامنے نہیں آتا بھولنے نہ پائیں۔

صبر و شکر، رضا و تسلیم، خوف و رضا، توبہ و استغفار، عبادت و صدقہ، ذکر اور دعا اور ان کے سوا دیگر مقامات یقین جو انبیائے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔

اسی طرح توکل کی بھی جا بجا تاکید کی گئی ہے یعنی یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر قدرتی تائیدیں نہ ہوں گی اور وہ تمام اسباب جو مسبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے ہیں مساعادت نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے بچس و حرکت بیٹھ جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے۔

چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ لا یقعد احدکم عن طلب الرزق ویقول اللهم ارزقنی فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذہاباً ولا فضة (ایہا العلم) یعنی تم میں سے کسی کو نہیں چاہئے کہ تلاش معاش سے بیٹھ رہے اور یہ بڑھا کر کہ اللهم ارزقنی (بار خدا مجھ کو رزق فرمے) کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔

قیل لا حمل ما تقول فہم جلس فی بیتہ او مسجد وقال لا عمل شیئاً حتی یا تینی سرزقی فقال احمدا هذا رجل جہل العلم ما سمع قول النبی صلعم ان اللہ جعل رزقی تحت ظل ریحی وقولہ ص حین ذکر الطیر فقال تغدا و اخما صا و تروح بظاننا فذکراھا تغدا فی الطلب الرزق (ایہا العلم) یعنی امام احمد بن حنبل سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا کہتے ہیں جو اپنے

گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا جب تک کہ رزق میرے پاس آپ سے نہ آئے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ ایسا شخص علم دین سے جاہل ہے کیا اُس نے نبی صلعم سے نہیں سنا کہ خدا نے میرا رزق میرے نیرہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے اور یہ قول بھی نہیں سنا کہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔

توکل کی تعلیم میں اُس روحانی تلقین کے علاوہ جو اوپر ذکر کی گئی ایک دنیوی مصلحت بھی مضمر یعنی آدمی اپنی عاجزی اور درماندگی پر اور کامیابی کی بے انتہا مشکلات پر نظر کر کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کوشش کو اُن بے انتہا مشکلات کے مقابلے میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا۔ اسی واسطے خدا پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر مایوسی اور صبر طاری نہ ہونے پائے اور وہ اپنے اڑے وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پھر بھروسہ کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی لئے کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی خدا پر بھروسہ کر لیا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ اُس پر بھروسہ کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا اصلی سبب ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو خدا پر بھروسہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ تدبیر اور کوشش کرنے کی جرات اور حوصلہ زیادہ ہو۔

(۱) (نوٹ صفحہ ۱۰۳) امام احمد بن حنبل - جنہی فرقہ کے امام اور حدیث و فقہ کے بڑے عالم تھے ۱۶۲ھ میں

پیدا ہوئے اور ملائکہ ہمیں وفات پائی۔

غالباً ہمارا اوپر کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہوگا کہ عقل اور شرع دونوں کی رو سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

ابھی ہم کو یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب عقل اور تدبیر دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کیا سبب ہے کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا؟

کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتے دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک نہایت مفلس آدمی تھا اس کو اتفاق سے کوئی ایسا دھندہ مل گیا جس سے اُس کا فاس جاتا رہا۔ یا ایک شخص مدت سے کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ نہ کرتا تھا، فوجہ اُس کا مرض خود بخود زائل ہو گیا۔

کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر اور کوشش کے ناکام پاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ملکہ ہمیشہ علاج معالجہ کرتا ہے مگر کبھی تندرست نہیں رہتا۔ یا ایک شخص نے بارہا کھیتی کی اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ پس دونوں صورتوں سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ تدبیر کچھ چیز نہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں صورتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہے اور بعض تدبیریں غلط یا بے محل بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک رستہ قزاقوں اور درندوں سے بے خطر ہے اور دوسرے رستہ میں قزاقوں یا درندوں کا خطرہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اُس بے خطر رستہ میں بعض مسافروں کو گزند پہنچی ہے اور اس خطرناک رستہ سے بعض مسافر بے امن و امن گزر گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطرناک اور دوسرا بے خطر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض شخصوں کو (جیسے واعظ، مولوی، زاہد اور صوفی

وغیرہم) دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری، حرفہ، تجارت، زراعت اور ظاہری حیلوں میں سے کوئی حیلہ معاش کا نہیں رکھے مگر ان کے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں اور

ان کی حالت اکثر دوڑ دھوپ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پس اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح فارغ البال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی موٹی غلطی ہے۔ یہ بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ انھوں نے دقائق حیل میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہے جو ظاہر بینوں کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہے۔ محنت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہے، معین اور غیر معین۔ معین ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اس کے ہر پھرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہے یا جیسے پادری کی تنخواہ جو مشن سے اس کے لئے مقرر ہے اور غیر معین ایسا ہے جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپے۔ کسی سے اور زیادہ وصول ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں وعظ یا درس یا تلقین وغیرہ کرتے ہیں اور اس خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بنتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اگر وہ راستی، دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو ان کا یہ استحقاق تسلیم کے قابل ہو لیکن افسوس ہے کہ جس قوم میں نہ دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنے میں راستبازی قائم نہیں رہ سکتی۔ احبار العلوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لکھا ہے کہ ”سب بندے خدا کے رزق سے متمتع ہوتے ہیں مگر بعضے ذلت کے ساتھ جیسے سائل اور بعضے شفت اور انتظار کے بعد جیسے تاجراور بعضے بے وقتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور اور بعضے عزت کے ساتھ جیسے صوفی“ یعنی اُن لوگوں کے سوا جو خدا پر تکیہ کے خائف ہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس کے برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ اور اگر انصاف سے دیکھو تو ہر زمانے

میں یہی لوگ اصل غرت کے متقی ہونے چاہئیں کیونکہ اگر دنیا سے یہ گروہ باطل منفق و مہوجا
اور سب لوگ خدا پر توکل کر کے خائف ہوں اور مسجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری
دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔

ایک اور سبب تدبیر کے بیکار اور لا حاصل سمجھے گا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانے کے
موافق علوم و فنون کی تعلیم نہیں ہوتی اور اُن کا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے اُن
کی تدبیریں اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے ناکامیاں
دیکھتے ہیں تو لاچار ہو کر تدبیر کو محض ہیچ و پوچ جاننے لگتے ہیں مثلاً جو شخص نوکری کی لیاقت
نہیں رکھتا وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں وہ تجارت
کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ناذر و نادری کا میاب ہو سکتے ہیں۔ پس جب وہ
متواتر ناکامیاں دیکھتے ہیں تو تدبیر سے اُن کا جی چھوٹ جاتا ہے۔

کامیابی کے ذرائع | اصل یہ کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں:-

۱۔ محنت ۲۔ علم ۳۔ ہنر

اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو کام حسب دلخواہ سرا انجام نہ ہوگا۔ مثلاً
ایک شخص نہ تو پائش کے اصول سے واقف ہو اور نہ پائش میں مشاق ہو۔
دوسرا شخص پائش کے اصول تو جانتا ہے مگر اُس نے کبھی پائش نہیں کی۔
تیسرا شخص پائش کے اصول بھی جانتا ہے اور اُس میں مشاق بھی ہے۔
اب ان تینوں شخصوں نے تین مختلف رقبوں کی پائش شروع کی۔

پہلا شخص کسی طرح صحیح پائش نہیں کر سکتا۔

دوسرا شخص بہت دیر میں نہایت دقت سے تھوڑے سے رقبہ کی پائش کر سکتا ہو۔

تیسرا شخص نہایت آسانی سے تھوڑے عرصے میں دوسرے شخص سے دس گنے

رقبے کی صحیح پائش کر سکتا ہو۔

پھر جس قدر علم اور ہنر زیادہ ہوگا اسی قدر کامیابی زیادہ ہوگی۔ مثلاً
چوتھا شخص اگر لیٹنٹ بیل یا پریٹشک کے ذریعہ سے پیمائش کرے گا تو تیسرے شخص
سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی۔

ہماری قوم چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ ہے جو اس زمانے میں درکار
ہیں۔ اس لئے جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اُن کا ہاتھ ہمیشہ اوجھا پڑتا ہے اور آخر کو
تھک کر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ”تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا“

یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کئے گئے سب بمنزلہ فروعات کے ہیں اور اُن سب کا
اصل اصول ایشیا کی تعلیم اور اُس کی سوسائٹی ہے جس کا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہ ہم کو غالب اور
عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایشیا کا متنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف ایسی آوازیں
سنتا ہے جو اُس کی بہت کو بہت اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ ہم کو اُس
کی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قومی کی بدولت وہ اشرف المخلوقات قرار پایا ہے
وہ بالکل مضحل ہو جاتی ہیں۔

اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں اوہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت برابر پائی جاتی ہے
لیکن چونکہ مجھ کو خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہے اس لئے میں خاص کر انھیں کا ذکر
کرتا ہوں۔ مثلاً اولاد جو ماں باپ کی بے پروائی یا مالیافتی یا فراطمحبت کے سبب نالائق ہو جاتی
ہے تو اُس کا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے بگڑے کو
کوئی سنوار نہیں سکتا۔ جنون، خفقان، بخار، سرسام اور اکثر بیماریوں کے علاج سیانوں اور
عالموں سے کرائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کوئی ناگہانی صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کو کسی بُرے کام
کی سزا ملی ہے۔ گو اُس بُرے کام کو اُس صدمہ سے کچھ علاقہ ہو یا نہ ہو۔ مثلاً گھوڑے سے
اس لئے گر پڑا کہ سادات کی بے ادبی کی تھی۔ مجنون اس سبب سے ہو گیا کہ خلفا پر تبرّا

کیا کرتا تھا۔ فالج اس سبب سے گرا کہ مسجد میں ناپاک چلا گیا تھا۔ لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہید صاحب کی قبر پر جو تیوں سمیت چڑھ گیا تھا۔

جس شخص نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہے یا باپ دادا کی میراث اس کو پہنچی ہے یا جو شخص صاحب اولاد ہو جس کی اولاد سادہ مند ہے اُس پر خدا کی ایک خاص اور غیر متعاد عنایت سمجھتے ہیں جس کا نام اقبال ہے اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اُس کو خدا کے ایک خاص اور غیر متعاد غصہ میں گرفتار جانتے ہیں جس کا نام ادا باس ہے۔

مکان اور مویشی اور عورتیں مبارک یا نجس سمجھی جاتی ہیں۔ دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالس دیکھی جاتی ہیں۔ جانوروں اور اوجھیزوں سے اچھے یا بُرے شگون لے جاتے ہیں جن، بھوت اور پریاں وغیرہ مانی جاتی ہیں۔ مزاروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اور نذریں چڑھائی جاتی ہیں۔

عربی فارسی اور اردو جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان تینوں زبانوں کا لٹریچر اسی قسم کے ادبام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے جس وقت سے یہ کتب میں بیٹھتا ہے برابر یہی تعلیم پاتا ہوا گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھتا ہے، باہر بھولیوں سے یہی آوازیں سنتا ہے اسی طرح بے شمار اور ہزار اور ہزار ادبام باطلہ ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اُن کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔

تائید یہاں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مذہب کے سبب سے پھیلے ہیں مگر ادنیٰ غور کے بعد یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے۔ سو پر نیچرل (خلاف عقل و قیاس) باتیں جن سے یہ خیالات اور ادبام ترقی کر سکتے ہیں جس قدر بائبل سے مفہوم ہوتی ہیں اُن کا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ بعضوں کو اس بات کا یقین ہے کہ

”قرآن مجید میں ایک بات بھی فطرتِ آہی کے خلاف نہیں ہو“

حالانکہ بائبل کی مانتے والی قومیں یعنی اہل یورپ میں ان خیالات و اوہام کا کہیں نام بھی نہیں۔ یورپ کے کردڑوں آدمی جو بائبل کے ایک ایک حرف کو الہامی مانتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو اہل ایشیا یا اہل اسلام کی مانند اوہام میں گرفتار ہو۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایشیا میں یا خاص کر اہل اسلام میں اوہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت مذہب سے ہرگز پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایسے اسباب سے پیدا ہوئی ہے جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور یورپ میں نہیں پائے جاتے۔

ہنری ٹامس بکل نے اپنی ”تاریخ تمدن“ میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن ملکوں میں نیچرل فنانس یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور وحشت انگیز ہوتے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور جب تک بذریعہ تعلیم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کیا جاتا وہ ممالک اسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے :-

”ایشیا۔ افریقہ اور امریکا میں بہ نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہے۔ صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتی ہیں یہ ذکر

(۱) ہنری ٹامس بکل اور ولینڈ تاجر کے ہاں پیدا ہوا۔ اُس نے ساری عمر تحصیل علم اور خدمتِ علم میں گزار دی۔ انتہا یہ کہ اس شوق میں ساری عمر شاوی بھی نہیں کی بکل کو دنیا کے علم میں خاص شہرت اس کی تصنیف ہسٹری آف سویڈن میں ہے۔

وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ”تاریخ تمدن“ کے نام سے عرصہ ہوا کہ انجمن ترقی اُردو اور رنگ آباد دکن کی جانب سے دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ بکل نے ۱۸۷۷ء میں بنگال میں انتقال کیا جہاں وہ بیماری کی وجہ سے بغرض تبدیل آب و ہوا گیا ہوا تھا۔

نہیں ہے بلکہ اتفاقی قیامنا کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہیں ان سے بھی وہی نتیجے پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں، گرم ملکوں میں بہت اور جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہے مثلاً زلزلہ جو کہ بڑا اور عجیب واقعہ ہے اور جس کا ظہور ہمیشہ وقتاً ہوتا ہے اور جس میں جا میں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں، ملک پیرو میں اکثر واقع ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترساں رہتا ہے اور انسان ایسے ایسے حوادث دیکھتا ہے کہ جن سے بچ سکتا ہے نہ جن کو سمجھ سکتا ہے تو اس کو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہے اور وہم جسے زلزلہ بڑھ جاتا ہے اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے ہل خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایشیا کی شائستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نیچرل فٹانا سے خوفزدہ ہو۔ علاوہ ان خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، ایشیا میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور جن کی اطراف سے ایسے بڑے بڑے دریاں نکلتے ہیں جن کی دھار کسی منہ سے پھر نہیں سکتی اور جن پر آج تک کوئی پہل نہیں بندھا۔ علاوہ ازیں ناقابل گذر جنگل بھی ہیں اور ایسے جن کی نہیں پھر ان کے بعد غیر تناسلی ویرانے ہیں جن سے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہو کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور نیچر کے زور کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ خشکی

دو دنوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں اور اُن سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دیا یورپ میں جانتے بھی نہیں اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہے کہ اُس کی گزند سے بچنا غیر ممکن ہے۔ آئینا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجے کی شائستگی ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شائستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب کی وجہ سے زیادہ تر نامندرست ہیں۔ بڑی بڑی دہائیں جو مختلف اوقات میں یورپ میں آئیں وہ سب مشرق سے آئیں جو گویا اُن کی قدرتی پیدائش کی جگہ ہے اور جہاں وہ نہایت تھلک ہوئی ہیں۔ جتنی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُن کے شاذ و نادر ہی کوئی بیماری وہاں کی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں (اور اس کے بعد) گرم ملکوں سے آئیں۔ برخلاف اس کے یورپ میں پھول فنا منالے دم کو محدود اور سمجھ کو دلیر کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسہ ہوا، علم کی ترقی میں آسانی اور دلیری ہوئی، تحقیقات کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رجحان پیدا ہوئی جس پر تمام آئندہ ترقیاں موقوف ہیں۔ یورپ کی شائستگی کا مرکز یعنی یونان جو کہ مثل ہندوستان کے جزیرہ نما ہے اُس کی بالکل ہندوستان کے برخلاف ہے۔ جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک ہر دیے ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ خود یونان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور ایک سکڑے سمندر میں واقع ہے جہاں سے ہر کمال آسانی گزرا ہو سکتا ہے۔ آب دہوا یہاں کی نہایت صحت بخش تھی، زمین پر زلزلے بہت کم آتے تھے، طوفان اور بگولے سے کم ضرر پہنچتا تھا، وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے اونچے سے اونچے

تمام ہندوستان میں جتنے پنج اخبار ہیں ان کے اڈیٹر۔ پریپرائٹر (مالک) اور کار
پابڈنٹ (نامہ نگار) اسی قوم کے زندہ دل ہیں۔

ہندوستانی امیروں اور امیرزادوں کی مجلس میں جتنے مسخرے اور رونق
مض پاؤ گے اسی قوم کے پاؤ گے۔

واعظوں میں جتنے لطیفہ گو اور بذلہ سنج دیکھو گے اسی قوم کے پاؤ گے۔
فحش اور بے حیائی کی کتابوں میں ایک بھی ایسی نہ ہوگی جس کا مصنف مسلمان
نہ ہوگا۔

مناظرہ کی کتابیں اسی قوم کے عالموں کی ایسی نکلیں گی جن میں ستم ظریفی کا پورا
پورا حق ادا کیا گیا ہو۔

شاعروں میں کوئی حاجی، ہزل گو، رنجی گو اور گندہ دہن ایسا نہ ہوگا جو قوم کا مسلمان
نہ ہو۔

داستان کہنے والوں میں صرف ایک شخص ایسا نہ لگتا ہے جو اہل میں قوم کا مسلمان
نہ تھا لیکن آخر اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا۔

الغرض اس قوم کی فصاحت۔ ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاح میں صرف
ہوتی ہے ویسی کسی اور کام میں نہیں ہوتی۔

یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نہ خصلت اسی
قوم کے حصہ میں کیوں آئی ہے؟ شاید اس کا یہ جواب دیا جائے کہ تنزل کے زمانے میں
ہر ایک قوم کے فضائل و زائل کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور تمام کینہ خصلتیں اور سفلہ
مادیں خاص و عام میں خواہ مخواہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے کے بعد یہ جواب
نا کافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ بات غیر منفصل ہے کہ قومی تنزل اخلاق کے بگڑنے کا
باعث ہوتا ہے یا اخلاق کا بگڑنا قومی تنزل کا باعث ہوتا ہے۔ پس وہی سوال اب بھی

اس کے بعد ماس بکل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لڑا۔ پھر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے۔ جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوہام کا غلبہ مذہب کے سبب سے نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز ہی دونوں ملک قرار دئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہوں گے وہی محیط تک پھیلیں گے، اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں بہہ کر ڈرہ لاکھ آدمی آباد ہیں تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوہام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں۔

ان تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور بھی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے کاموں میں اقدام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اصل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہو گا۔ جن قوموں نے تدبیر اور کوشش کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب ہوئی ہیں اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جن کے حل ہونے سے یہ قول ان کے ہاں ٹھیک ہو گیا کہ Nothing is impossible (یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے) پس جب تک ہماری قوم کے دل میں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہوں گے تب تک امید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں ہمارا نام درج ہو سکے اور خلافت رحمانی کا ادراک سے ادنیٰ درجہ بھی ہمارے ہاتھ آئے۔ فقط

۹۔ مزاح

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ھ ۱۸۷۹ء صفحہ ۲۵)

مزاح جس کو غلطی سے مذاق کہنے لگے ہیں انسان کی ایک جعلی خاصیت ہے جو کم و بیش تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔

مزاح کو عربی، فارسی اور اردو میں تین مختلف القاب دے گئے ہیں، یعنی

۱۔ مطاہرہ

۲۔ خوش منشی

۳۔ خوش طبعی

یہ تینوں لقب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مزاح کا موضوع نہ ”خوشی“ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ روزانہ محنت و مشقت جو ہر انسان کا فرض ہے اس کے بعد شخص ایسے مشغلے ڈھونڈتا ہے جن سے تھوڑی دیر دل بہلے اور دن بھر کی کوفت رفع ہوا اور ایسے اوقات میں کوئی مشغلہ مزاح سے بہتر نہیں ہے۔

ہم انہی زبان میں مزاح کا ترجمہ ہنسی، چہل، دل لگی، ٹھٹھول، وغیرہ کر سکتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ اب ہماری زبان میں یہ الفاظ صرف مزاح کے مترادف نہیں رہے بلکہ لچپن، شہد پن، مسخرگی، فحش، دشنام، بیجائی، دھول و صیّا، جوتی پیرا بھی شامل ہیں۔ مزاح جب تک مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے (نہ کسی کا دل دکھانے کے لئے) کیا جائے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکا یا ایک سہانی خوشبو کی لپٹ ہے جس سے تمام پرمردہ

دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا مزاح فلاسفہ و حکما بلکہ اولیاء و انبیاء نے بھی کیا ہے۔ اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے تمام پرمردہ کرنے والے

کی طرح میں قصائد عزا انشا کرنے پڑے۔ مشیر اور ندیم بچائے مشورہ اور صلاح نیک کے لطف و مضحکات سے اُن کے دل بھانے لگے۔ چونکہ مزاح اور ظرافت عرب کے خمیر میں تھی، گودہ نبیؐ برحقؐ کی تعلیم سے ایک مدت تک اس کو بھولے رہے لیکن جیب زمانے کی حالت خود اُس کی محرک ہوئی تو پھر اپنی اصلی خاصیت پر آگئے تاہم بنی امیہ کے عہد میں بسبب قرب عہد رسالت کے مزاح اور ظرافت محدود رہی۔

بنی عباسیہ کے زمانے میں مزاح نے خوب رونق پائی۔ بذلہ شیخ مصاحوں کی جماعت بھی سامانِ عیش و نشاط کا ایک جزوِ اعظم قرار پائی۔ بغیر اُن کے شبستانِ خلافت سونا سمجھا جاتا تھا۔ سفر اور حضر میں مصاحب اور ندیم خلیفہ کے ہمراہ رہتے تھے پھر جس قدر اُن کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ رنگ بھی اُن کے ساتھ پھیلتا گیا۔ مگر امویہ اور عباسیہ کے اخیر زمانے تک ظاہرِ افش اور ہزل نے مسلمانوں میں چنداں رواج نہ پایا۔ البتہ ایران میں جا کر بعض اسباب ایسے جمع ہوئے کہ مزاح حدِ اعتدال سے بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ سعدی شیرازی کے مطالبات اور انوری دشتی کے اہاجی و ہزلیات

(۱) شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی۔ اعلیٰ پایہ کے شاعر، مدرسہ نظامیہ بغداد کے طالب علم ابن جرزی کے شاگرد اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے انقلابات دیکھے اور اُن سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ بغداد انھیں کے سامنے تباہ ہوا۔ عمر کا بڑا حصہ ایشیا اور افریقہ کی سیاحت میں گذارا۔ پایادہ ۱۴ مرتبہ حج کئے۔ فارسی غزل کے پیغمبر اور یورپ میں شرق کے ٹیکیدیر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ گلستاں بوستاں کی تصنیف نے اُن کے نام کو غیر فانی بنا دیا ہے جن کے سینکڑوں ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ۷۵۰ھ (۱۱۷۷ء) میں پیدا ہوئے اور ۸۱۲ھ (۱۴۰۲ء) میں وفات پائی۔

(۲) شتافی شمس الدین حسین ابن حکیم ملا شتافی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ تھوڑی سی (باقی)

پہاڑ بہاڑ کے ایک تہائی سے بھی کم بلند ہیں۔ دریاؤں کا یہ حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی پایاب ہیں اور گرمی میں خشک ہو جاتے ہیں۔ پس ان دونوں ملکوں کی موجودات کے اختلاف کے سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جس قدر خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ تو خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گھرا ہوا ہے ان سے خوف اور دشنت پیدا ہوئی اور یونان میں انھیں سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہاں انسان کا دل خائف ہوا اور یہاں انھیں باتوں سے ہمت اور دلیری پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی دقتیں ایسی بنیاد اور ایسی خوفناک اور بظاہر اس قدر سمجھ سے باہر درپیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب یہ مجبوری ایسا قرار دینا پڑا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہو۔ جب کسی بات کا سبب سمجھ میں نہ آیا فوراً وہم اور تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب ہو گئی اور اعتدال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچر خوفناک اور بہت چھپی ہوئی نہ تھی اس سبب سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبیعی اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی اور علم طبیعی ایک چیز قرار پایا اور انسان کو رفتہ رفتہ اور اپنی قوت اور اقتدار کا علم ہوتا گیا اور وہ ایسی دلیری سے واقعات کی تحقیقات کرنے لگا کہ اس قسم کی جرات اُن ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے مظلوم ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ”اتہی لمخصاً“

باقی رہتا ہے۔

البتہ ایک اور جواب ہمارے خیال میں آتا ہے جو غور کے قابل ہے۔ ادنیٰ تو جیسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مزاج کو جس قدر تعلق زبان اور الفاظ سے ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں۔ خاص خاص صورتوں کے سوا ہمیشہ ایسی اور چہل الفاظ ہی کے پیرایہ میں کی جاتی ہے۔

اُس زمانے میں جبکہ انسان کی اخلاقی تعلیم طفولیت کی حالت میں تھی اور اُس کی منہ زوری اور بد لگامی کا چنداں اسداوند نہ ہوا تھا، ضرور ہے کہ مزاج اور طراقت نے اُن قوموں میں زیادہ رواج پایا ہوگا جن کی زبان میں اُس کی زیادہ قابلیت تھی۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کی زبان اُس وقت کی تمام زبانوں کی نسبت اس بات کی زیادہ قابلیت رکھتی تھی، اُس میں ایسے الفاظ کثرت سے تھے جو دو معنی رکھتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں جیسے مولہ کہ آقا اور غلام دونوں کو کہتے ہیں۔

اُس میں ایسے الفاظ بھی کثرت تھے جو بہت سے مختلف معنوں کے لئے وضع کئے گئے ہوں جیسے عین کہ آنکھ، چشمہ، ذات اور سونے کو کہتے ہیں۔

اُس میں مترادف الفاظ بھی بے شمار تھے۔ یعنی ایک ایک معنی کے لئے کئی کئی لفظ مستعمل ہوتے تھے جیسے اسد، لیث، عضنفہ وغیرہ۔

اس وقت عرب میں شاعری کا زور بھی اس قدر تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں نہ تھا اور اس سبب سے مجاز کنایہ اور استعارہ کا وہاں سب جگہ سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔

یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں ایسی ہیں جو اہل زبان کو مزاج کی طرف خود بخود مائل کرتی ہیں کیونکہ مزاج میں زیادہ تر ایسے ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔

مزاج میں جو خوشی تشکیم اور مخاطب کو مائل ہوتی ہے وہ ایک طبعی بات ہے۔ پس

اگر اُس کی مزاحمت نہ کی جائے تو ضرور رفتہ رفتہ وہ حد اعتدال سے متجاوز ہو جاتا ہے اور تسخروا استہزا بلکہ فحش و دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

عرب کا بھی ایسا ہی حال ہوا جس وقت خدا تعالیٰ نے خاتم النبیینؐ کو مبعوث فرمایا اُس وقت یہ ذیم خصلت اُن میں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ اُن کے ہاں سب قسم و قذف کا کچھ عیب نہ تھا۔ اُن کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے تسخروا استہزا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بُرے ناموں اور بُرے القاب سے یاد کرتے تھے، اُن کے اشعار میں ہجو اور فحش کثرت سے ہوتا تھا۔ چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں اور بہت سی حدیثیں صحاح میں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاح، سخریت، استہزا، سب، لعن، قذف، فحش، بذات، لہز اور تباہز بالالقاب اُن کے ہاں شدت سے رائج تھا۔

آنحضرتؐ کی پاک تعلیم سے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا چند روز میں یہ تمام برائیاں نیست و نابود ہو گئیں اور صرف اس قدر مزاح باقی رہ گیا جو سوسائٹی کے لئے باعث عزت ہے۔

خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہی حال رہا بلکہ جو لوگ صاحبِ مہبت و وقار تھے وہ اس پسندیدہ مزاح کو بھی پسند نہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے چند صحابہ کے نام لئے گئے جو اُس وقت خلافت کے لائق سمجھے جاتے تھے۔ انھوں نے ہر ایک کی نسبت کچھ کچھ اعتراض کئے اور حضرت علیؓ کے نام پر صرف یہ کہا کہ ہو دجل کثیر الدعاۃ یعنی اُن کے مزاج میں مزاح بہت ہی۔

خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام میں شخصی سلطنت کی بنیاد پڑی اور وہ وقت آیا جس کی نسبت مخبر صادقؑ نے نہ یصیر ملکاً عضوّاً کہا تھا تو تمام طبقات انا م کو ایک خاص شخص کی مرضی اور رائے کا تابع ہونا پڑا۔ فقیہوں نے خلفاء کے جذبات نفسانی پورے کرنے کے لئے شرعی جیلے تراشے شروع کئے۔ شعر اکوفاسق و فاجر بادشاہوں

غم غلط ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو رشتہ اور ذہن کو تیزی ہوتی ہے اور مزاح کرنے والا سب کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔

برخلاف اس کے جب وہ اس حد سے بڑھنے لگتا ہے تو دم بدم ہولناک ہوتا جاتا ہے اور آخر کو اس سے بجائے محبت کے دشمنی اور بجائے خوشی کے غم پیدا ہوتا ہے۔ وہ اخلاق کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ یا لکڑی کو گھن۔ مزاح کرنے والا ایسا بے دید ہو جاتا ہے کہ غیروں کو ہنسانے کے لئے اپنے عزیز و دست کا خاکہ اڑانے لگتا ہے وہ ایسا بیباک ہو جاتا ہے کہ خدا اور رسول پر بھی اس کی ایک آدھ پھیتی ہوئے بغیر نہیں رہتی وہ ایسا کذاب ہو جاتا ہے کہ جبری خبریں جن کو سن کر خاص یا عام لوگوں کو رنج ہو نہایت خوشی سے اڑاتا ہے۔ وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو سخت سے سخت لگائی بھی ناگوار نہیں گذرتی۔ وہ ایسا مفسد ہو جاتا ہے کہ باتوں باتوں میں لڑائی کر ادینی اس کے نزدیک ایک کھیں اور معمولی بات ہوتی ہے۔ غرض تمام دنیا کے عیب مزاح کی زیادتی سے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

مزاح کے بڑھنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں مگر ہم یہاں وہ خاص سبب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مزاح کسی خاص قوم میں رفتہ رفتہ تسخیر اور استہزا بلکہ فحش و دشنام کے درجہ کو پہنچ کر انسانی خصلت سے ایک قومی خصلت بن جاتا ہے اور اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ اس کی برائی اور عیب نظروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہنسی اور چٹیل میں جو اتنا زہاری قوم کو حاصل ہے وہ تمام ہندوستان میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔

جتنے ضلع پھکڑ بولنے والے اور پھیتیاں کہنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔

جتنی نکالیاں ایک مسلمان شریف زادہ کو یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتیں۔

کا بازار خوب گرم رہا۔ یہاں تک کہ نواب سعادۃ علی خاں ثانی جیسے مدبر اور ہوشمند کو بھی سید انشا اللہ خاں بغیر چین نہ آتا تھا

چونکہ مزاح اور زبان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے لازم و ملزوم ہیں اور ظاہر ہے کہ دہلی اور لکھنؤ کو زبان اردو کے لحاظ سے تمام ہندوستان پر ترجیح ہے اس لئے یہ دونوں شہر مہنی اور چہل کے لحاظ سے بھی اور شہروں سے بالاتر ہے۔

ان تمام خرابیوں پر بھی جب تک مسلمانوں میں تھوڑی بہت تعلیم و تربیت رہی تب تک تسخروا ستہزائے ایک حرمیں سے تجاوز نہیں کیا اور شرفا اور خواص کی مجالس میں زیادہ تر بذلہ سخی اور لطیفہ گوئی ہی پر قناعت رہی مگر جب نکبت اور ادبار کی گھٹا چاروں طرف چھائی اور بے علمی و جہالت کا بازار گرم ہوا تو شریف زادوں کو وہ صحبتیں ملنے لگیں جہاں گالی گلوچ، دھول دھپا اور جو قتی پزار ہی کا نام دل لگی تھا، رفتہ رفتہ ریکچن اور بے حیائی ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام خاندانوں میں دباے عام کی طرح پھیل گئی اور اُس کی برائی کا خیال کم ہوتے ہوتے تقریباً تمام قوم کے دل سے باہل جا آ رہا۔ پہلے ساری مجلس میں ایک آدھ آدمی بذلہ سنج ہوتا تھا۔ کیونکہ اُس وقت بذلہ سخی کے لئے ذہانت اور جودت طبع کے علاوہ کسی قدر علم و فضل بھی درکار تھا۔ چنانچہ محمد شاہ کے دربار میں صرف نواب امیر خاں ہی ایک ایسا شخص تھا جو اس خدمت سے عہدہ برآ ہوتا تھا۔

آج کل ہر مجلس میں ایک کثیر مجمع ظریفوں کا ہوتا ہے کیونکہ اب بات بات میں محل

(۱) سعادۃ علی خاں ثانی۔ وزیر علی بن آصف الدولہ کے بعد ۲۱ جنوری ۱۷۹۵ء کو اودھ کے تخت پر بیٹھا۔ ۱۷ برس حکومت کرنے کے بعد ۱۱ جنوری ۱۸۱۲ء کو فوت ہو گیا۔

(۲) سید انشا اللہ خاں۔ میر انشا اللہ خاں کے بیٹے اعلیٰ درجہ کے ظریف الطبع شاعر تھے۔ دریائے لطافت ان کی مشہور کتاب ہے۔ بمقام لکھنؤ ۱۲۲۶ھ (۱۸۱۴ء) میں وفات پائی۔

کر دیا۔ جب وہ عیش کرنے کرتے تھک جاتے ہیں تو اس میں کوئی نئی اختراع کرنی چاہتے ہیں اور جب اُس نئی اختراع سے بھی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اُسے اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اُن کی حالت چوپاؤں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے اور اُن کے تمام فضائل تبدیل برزواً کل ہو جاتے ہیں۔

اُن کی جرات بے حیائی ہو جاتی ہے، اُن کی سخاوت اسراف ہو جاتی ہے، اُن کی شجاعت بے رحمی ہو جاتی ہے، اُن کی الولوع می بوالہوسی ہو جاتی ہے، اُن کے مذاق ایسے فاسد ہو جاتے ہیں کہ جو لذت روح کو پسند و حکمت سے ہونی چاہئے وہی لذت اُن کو خوش اور نہرل سے حاصل ہوتی ہے۔

جب خود مختار بادشاہوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ملک کے خاص و عام کو وہی روپ بھرنا پڑتا ہے جو اُن کے درخور مزاج ہو، خصوصاً وہ فرقہ جو مذہب و ملت کی رو سے بادشاہ کا ہم قوم ہوتا ہے اور جس کو بہ نسبت اور قوموں کے تقرب اور حضور کی کا زیادہ موقع ملتا ہے یا زیادہ امید ہوتی ہے اُس کو دربار داری اور مصاحبت کی وہ تمام یاقیتیں پوسے اور اکمل طور پر حاصل کرنی پڑتی ہیں جو بادشاہ کے نزدیک یاقیتیں سمجھی جاتی ہیں۔

اگر بادشاہ کو گانے بجانے کا شوق ہے تو ہزاروں بھلے انس گانا بجانا سیکھتے ہیں اگر اُس کی طبیعت حسن پرستی اور ہواؤ ہوس کی طرف مائل ہے تو ہزاروں اہل علم غزل، داسوخت اور شنوی لکھنے میں کمال بہم پہنچاتے ہیں۔

اگر وہ خود پسند اور خوشامد پسند ہے تو شعر کو بھاٹ بننا پڑتا ہے اور قصیدہ گوئی میں یرطولی حاصل کرتے ہیں۔

اگر اُس کو ہنسی اور چہل سے رغبت ہو تو ہزاروں سنجیدہ اور تین آدمی منخرن اختیار کرتے ہیں۔

یہی حال خاندان چغتائیہ کے آخری دور میں ہوا۔

ہنسی اور ٹٹھول کی چشم بد دور اوپر ہی سے بنیاجستی چلی آتی تھی یہاں تک کہ عالمگیر جیسے روکھے اور تشرع بادشاہ کے دربار میں بھی نعمت خاں کیسیا طریف اور بدلہ سنج موجود تھا۔
 محمد شاہ کے عہد میں ظرافت یہاں تک بڑھی کہ منجر پتھر دستہزا ہو گئی۔ بادشاہ ملک کا انتظام اوروں پر چھوڑ کر آپ ہم تن عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور اس کو ناچ رنگ اور شراب و کباب کے سوا کوئی شغل نہ رہا۔ تمام اعیان سلطنت بادشاہ عہد کی طبیعت کامیلاں دیکھ کر اسی رنگ میں رنگے گئے۔ امیروں میں باہم نوک جھوک ہونے لگی۔ مردوں میں نواب امیر خاں اور عورتوں میں نور بائی ایک ایک پر پھبتیاں کہتے تھے۔ یہاں تک کہ

- (۱) خاندان چغتائیہ۔ اس خاندان نے ماوراالنہر، کاشغر، بلخ، بدخشاں وغیرہ پر ۱۲۲۷ء سے ۱۷۵۷ء تک ۱۴۰ سال حکومت کی۔ اس خاندان کا بانی چنگیز خاں کا بیٹا چغتائی تھا۔
 (۲) محی الدین اور رنگ زیب عالمگیر ہندوستان کے زبردست شہنشاہوں میں سے تھا۔ سلطنت مغلیہ کو جتنا عروج اس کے وقت میں ہوا، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد تو انحطاط شروع ہو گیا۔ نہایت دیندار، تشرع، سخت مخفی، جفاکش، منتظم، منصف مزاج، عادل اور بارعب شہنشاہ تھا۔
 ۱۶۵۷ء میں تخت دہلی پر بٹکن ہوا اور ۱۷۰۷ء میں انتقال کیا۔
 (۳) نعمت خاں۔ مرزا محمد زمام، عالی تخلص اور نعمت خاں خطاب تھا۔ شیراز سے آکر عالمگیر کا داروغہ مطیع اور صرف خاص کا دیوان مقرر ہوا۔ ۱۷۰۸ء میں وفات پائی۔ وقائع نعمت خاں اس کی مشہور کتاب ہے۔
 (۴) محمد شاہ خاندان مغلیہ کے دور انحطاط کے بدتمت بادشاہوں میں سے تھا۔ اسی کے عہد میں شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ ۱۷۰۷ء میں تخت پر بیٹھا اور ۱۷۰۹ء میں مر گیا۔
 (۵) امیر خاں۔ عمدۃ الملک خطاب تھا اور محمد شاہ کے خاص الخاص مقربین میں سے تھا۔ (باقی)

میں ضرب المثل ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی نیک نام کرتی ہے۔ اور جو قوم بطنی سے کسی بُری خصلت میں انگشت نما ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہے۔

اسلام نے انسان کی تہذیب اور اصلاح میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اس نے مزاج کو صرف وہیں تک جائز رکھا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہو اور اخلاق پر برا اثر نہ پڑتا ہو۔

آنحضرت فرماتے ہیں کہ ”میں بھی مزاج کرتا ہوں مگر کوئی بات بجا نہیں کہتا“ آپ خود بھی کبھی کبھی مزاج فرماتے تھے اور اگر کوئی دوسرا شخص کوئی لطیف مزاج کرتا تھا تو مسکرا خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن ہر وقت یا بہت مزاج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سخت استہزا کی سخت مانعت کرتے تھے یعنی کسی کی خمارت یا پردہ درمی کرنے جس پر لوگ نہیں یا کسی کی نقل آرائی یا کوئی اور ایسی بات کرنے جس سے دوسرا شخص ذلیل ہو۔ اور فحش اور سب و لعن کو نہایت مبغوض سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بتوں کو بھی سب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک بار خند آدمی کفار کے اُن مقولوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے برائی سے یاد کر رہے تھے، آپ نکرنا راض ہوئے اور اُن کو سخت مانعت کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور یہودہ گو مومن نہیں ہے۔

آپ کی مانعت کا طریقہ ایسا موثر تھا کہ جس کو ایک مرتبہ نصیحت کی وہ ساری عمر کے لئے اُس برائی سے باز آ گیا۔ کتب احادیث میں اکثر مثالیں ایسے لوگوں کی موجود ہیں جنہوں نے صرف آپ کی ایک بار کی مانعت پر تمام عمر فحش وغیرہ زبان سے نہیں نکالا۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ”اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ عظیم ہے“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”حضرت ایسا کون ہو گا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو گا“ فرمایا ”جو شخص کسی کو ماں باپ کی گالی دے کر اُس سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلو اتا ہے حقیقت میں وہی

اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ وہاں ہنسی اور چہل اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اصحابِ فضیلت اس کی مشق بہم پہنچاتے تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تقربِ سلطانی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور ہزل کا نام ”مطابنہ“ رکھا گیا تھا چنانچہ ”مطابنات سعدی“ مشہور ہیں۔ وہاں لفظ ظرافت جس کے معنی عربی میں زیر کی اور دانائی کے ہیں ہنسی اور چہل کے معنوں میں مستعمل ہونے لگا تھا جیسا کہ آج کل ہندوستان میں بھی مستعمل ہے، یعنی وہی لوگ بڑے لائق و فائق سمجھے جاتے تھے جو ہنسی اور چہل میں کمال رکھتے تھے۔ یہی رنگ ”مطابنات“ کے عہد میں فارسی زبان کے ساتھ ایران سے ہندوستان میں آیا۔

اگرچہ اسلام کی سلطنتِ شخصیت میں بھی بہت سے بادشاہ جن کو ہمت سے فرصت کم ملی یا جن کے مزاج میں قدرتی ہیبت اور وقار تھا نہایت سنجیدہ گزرے ہیں جن کے دربار میں کسی کو یہ ہودہ گدنی کی مجال نہ تھی، مگر اکثر ان کے برخلاف تھے خصوصاً وہ جن کا ملک کسی کئی پشت سے خارجی حلوں سے محفوظ تھا اور نہایت اطمینان کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔

انسانی فسلوں کی قدیم سے یہ خاصیت رہی ہے کہ جن کو دولت یا سلطنت مرانٹا بغیر سعی و کوشش کے ہاتھ لگی ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ اپنی حالت پر چھوڑ دے گئے ہیں انھوں نے کبھی اُس عطیہِ غیبی کی کچھ قدر نہیں کی۔ وہ اُس کی نگہداشت اور محافظت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں ایسے مہلک ہوسے کہ دنیا و مافیہا کو فراموش

(بقیہ نوٹ) عمر میں بہت سے علوم حاصل کرنے اور فلسفے میں خاص متنگاہ رکھتا تھا۔ مدت تک طبابت کرتا رہا، چنانچہ اُس کی قزاقا دین اب تک مشہور ہے۔ شاہ عباس اس کی بہت تعظیم کرتا تھا جو کوئی اس کی طبیعت پر زیادہ غالب تھی لیکن آخر عمر میں اس لغو گوئی سے توبہ کر لی تھی۔ اُسکی وفات ماہِ رمضان سنہ ۱۰۰۰ میں واقع ہوئی۔ تصنیفات میں سے شہسوی دیدہ بیدار، مکران حقیقت، ہر محبت اور ایکسوان موجود ہے۔

بے محل فحش اور ہزل کہنا ہی داخل ظرافت سمجھا جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کی ظرافت چند باتوں پر منحصر ہے مثلاً: کوئی ایسا فحش کہنا جو حضار مجلس نے پہلے کم سنا ہو، فحش کی بھری ہوئی دہی تباہی قلبیں بیان کرنی، کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے سننے سے شرم آئے، کوئی ایسی حرکت کرنی جسے دیکھ کر ہنسی آئے، کسی دوست کے جھوٹے سچے عیب ظاہر کرنے، کوئی ایسی بات کہنی جس سے مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کسی ایک کا دل دکے اور باقی سب لوگ ہنسیں۔

کسی نئے آدمی پر جس سے شناسائی نہ ہو کوئی پھبتی کہنی، کسی کی صورت دیکھ کر خرابی نحو ایسا تہقیر لگانا، کسی مقدس آدمی کو جس کا نام ہمیشہ تعظیم سے لیا جاتا ہو گالی سے یاد کرنا، کوئی ایسی خبر اڑانی جسے سن کر سب کو رنج ہو، کوئی ایسی عجیب روایت کرنی جو عادتاً محال ہو۔ غرض ہنسنے نہانے، دل دکھانے یا بے حیائی کا نام ”ظرافت“ رکھا گیا ہے، چونکہ غریب اور محنتی آدمیوں کو دو چار گھڑی ہنسنے بولنے کی مہلت بہت کم ملتی ہے اس سبب سر فحش و دشنام اور یہودہ باتیں زیادہ تر آسودہ اور مرفہ الحال لوگوں میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

اس ذہیم خصلت کی بدولت اردو زبان نے جو کہ خاص مسلمانوں کی زبان کہلاتی جاتی ہو بہت کچھ وسعت پیدا کر لی ہو۔ غالباً دنیا میں کوئی زبان ایسی نہ ہوگی جس میں ہماری زبان کی برابر گالیاں اور فحش اور بے شرمی کے الفاظ اور محاورات بھرے ہوئے ہوں۔ ایک فاضل انگریز نے انھیں دونوں میں اردو زبان کی ایک ڈکشنری انگریزی میں لکھی ہے جس پر انگریزی اخبار نویسوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس ڈکشنری کو فوٹو بس اور ٹیکسٹ پر اس کے سوا کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اس میں ہزاروں گالیاں اور فحش محاورے ایسے ہیں جو ان میں نہیں ہیں لیکن مصنف نے ایک مختصر جواب دے کر سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے کہا:-

”قزبس اور شیکسپیر صرف لغات اردو کی ڈکشنریاں ہیں اور ہماری کتاب لغات اردو کے سوا ہندوستانیوں کی طبیعت کا بھی آئینہ ہے جس میں ان کے اخلاق و فوصال و جذبات نہایت عمدہ طور سے نظر آتے ہیں۔“

اگر یہ مصنف نے اس مقام پر ”ہندوستانیوں“ کا عام لفظ لکھا ہے مگر حقیقت میں اس کتاب سے زیادہ مسلمانوں ہی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس میں فحش اور بے حیائی کے وہی الفاظ ہیں جو مسلمانوں کی بول چال سے مخصوص ہیں اور خاص انھیں کی سوسائٹی میں وضع ہوئے۔

افسوس ہو کہ یہ دہیم خصلت اب اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ داعط جو اپنی مجلس و عطا کو گرم کرنا چاہے اس کو ضرور ہو کہ آیتوں اور حدیثوں کے ضمن میں کچھ تسخر کی چاشنی بھی دیتا رہے۔ اخبار کا مالک جو اپنے پرچہ کو رونق دینی چاہے اس کو اس کے سوا کچھ چارہ کا نہیں کہ اپنے اخبار کو ”پنچ“ بنا لے۔

مصنف جو کوئی کتاب لکھ کر اس کے حق تصنیف سے فائدہ اٹھانا چاہے اس کا فرض ہو کہ اپنی کتاب کی بنیاد فحش اور ٹھٹھول پر رکھے۔

شاعر جو مشاعرہ کو گرم کرنا چاہے اس کی تدبیر یہی ہے کہ فحش اور ہزل سے اس کی غزل کا کوئی مصرع خالی نہ ہو۔

اہل مناظرہ کی بڑی فتحیابی یہ ہو کہ ان کی تحریر میں اعتراض اور جواب کی جگہ فرقی خلاف پر زری پھبتیاں اور آوازے توازنے ہوں۔

دنیا کی تمام قوموں کی تفریق مذہب و ملت کے لحاظ سے کی گئی ہے جیسے ہندو مسلمان، پارسی، یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ پس جو اچھی یا بری خصلت کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس قوم کی مذہبی تعلیم کا مقتضایہ ہی ہوگا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قوم خوش نصیبی سے کسی نیک خصلت

برہان الملک اور آصف جاہ جیسے سنجیدہ آدمیوں پر بھی اُن کے وار چلتے تھے اور اُن کو بھی کبھی کبھی اپنی وضع کے خلاف جواب دینا پڑتا تھا۔
 یہ رنگ رفتہ رفتہ خاص و عام میں پھیل گیا اور تمام امرا کی مجلسوں میں مسخرہ پن ہونے لگا اور اس طرح محمد شاہ رنگیلے کی بدولت مسخر اور استہزا اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام طبقوں میں پھیل گیا۔

پھر جب نواب سعادت علیاں کے ساتھ دہلی کی زبان لکھنؤ میں گئی تو زبان کے ساتھ ہی ساتھ یہ رنگ بھی وہاں پہنچا اور لکھنؤ میں اُس نے اور بھی ترقی پائی۔ وہاں کے اکثر کار فرمایاے ہوئے جو تعیش و کامرانی میں محمد شاہ پر بھی سبقت لے گئے۔ اُن کے ہاں بھی مسخرہ پن

(بقیہ نوٹ) الم آباد کا صوبہ دار مقرر کیا گیا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد واپس بلا لیا گیا۔ کیونکہ بادشاہ اس کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ نہایت حاضر جواب اور بیک تھا۔ اس کی بیباکی آخر رنگ لائی حبیب بادشاہ کے حضور میں بھی بیباکی اور گستاخی سے پیش آنے لگا تو ایک روز ناخوش ہو کر بادشاہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اُس نے ۲۶ دسمبر ۱۱۷۱ھ کو ایک خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا۔
 (۶) نوریانی۔ دربار محمد شاہ کی مشہور طوائف تھی، نادر شاہ اس کو اپنے ساتھ لیجانا چاہتا تھا، مگر قسمت تھی کہ بچ گئی۔

(۱) برہان الملک۔ پہلی نام محمد امین عرف سعادت خاں تھا۔ خراسان کے تاجروں میں سے تھا۔ حیدر شاہ کے زمانے میں ہندوستان آیا اور اودھ کی صوبیداری پر فائز ہوا۔ ۱۱۵۲ھ میں وفات پائی اور اودھ کے نواب اسی کی اولاد میں سے تھے۔

(۲) آصف جاہ۔ فرمانروایان حیدر آباد کے مورث اعلیٰ اور دربار مغلیہ کے زبردست امرا میں سے تھے محمد شاہ کے وقت میں حیدر آباد کے صوبیدار مقرر ہوئے اور ۳ برس تک نہایت کامیابی کے ساتھ صوبہ وکن میں حکومت کی۔ ۱۱۶۱ھ (۱۷۴۸ء) میں وفات پائی

”اُن کا گالیاں دینے والا ہے“

اسلام کی تعلیم عرب میں اس قدر پھیلی کہ فحش اور بے شرمی کی باتیں وہاں سے گواہاں مفقود ہو گئیں۔ قرآن میں ایسی چیزوں کے بیان میں جن کے نام لینے سے نفرت یا شرم آتی ہو مجاز اور کنایہ برتا گیا۔ مثلاً جائے ضرور کے لئے غلط لفظ بولا گیا ہے جس کے معنی گرہے یا نیشب کی زمین کے ہیں جہاں عرب حاجت ضروری کے لئے جایا کرتے تھے یا مثلاً ہبستری کے لئے ملاحت، مس اور ایقان وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کے معنی چھونے یا تسہ وغیرہ کے ہیں۔

عرب کے لئے جو کہ لطف زبان اور استعارہ و کنایہ پر جان دیتے تھے یہ ایک نہایت عمدہ تعلیم تھی، چنانچہ اسی بنا پر اُن کے ہاں صد با استعارے ایسے لفظوں کی جگہ مستعمل ہونے لگے۔ جیسے وقار کے لئے لیس، میس، مس، و خول، صحبت وغیرہ اور بول و براز کے لئے قضاے حاجت، قنوط، تبرز وغیرہ۔ اور عورتوں کے لئے فی الجھر، من و راء، السرا، ام لاؤا وغیرہ۔ اس قسم کی تہذیب عرب میں ایسی پھیلی تھی کہ جنسا بدن کپڑوں سے اکثر ڈھکا رہتا تھا اس کا نام لینا خلاف شرم و حیا سمجھا جاتا تھا۔

ایک بار خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بغل میں کچھ نکلا، لوگ عیادت کو گئے اور پوچھا ”من این خرج“ خلیفہ نے جواب میں صاف طور پر بغل کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہا ”خرج من باطن البدن“ مزاح و ظرافت بھی عرب میں خلفائے امویہ کے عہد تک بہت کم رہی، لوگ اس وقت اپنی اولاد کو مزاح سے بھی ایسا ہی منع کرتے تھے جیسے اور برائیوں سے۔

بہر حال اسلام نے اس بات میں ہدایت و ارشاد کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا اور ایک ایسی قوم سے جن کی سرشت میں ظرافت اور مزاح پیدا کیا گیا تھا اس کو گویا بالکل نیست کر دیا تھا۔ لیکن بد نصیبی سے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب جمع ہوئے کہ خصلت مسلمانوں میں بڑھتے بڑھتے انتہا کے درجے کو پہنچ گئی اور جس قوم کو نبی برحق نے اُس سے ہمیشہ کے لئے پاک کرنا

چاہا تھا وہ داغِ بدنامی بن کر ہمیشہ کے لئے اُن کی پشیمانی پر لکھی گئی اور پورا ہوا وہ جو کلام ابھی میں ارشاد ہوا تھا کہ

- یعنی اُسے نبی تو اپنے پیاروں کو ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہو۔
یورپ کی قوموں نے جس طرح اور تمام اخلاقی برائیوں کی اصلاح کی ہو اسی طرح انھوں نے اس برائی کو بھی مٹایا ہے۔ اُن کے ہاں فحش اور نہرل اس طرح منقود ہوا ہے کہ لغت کی کتابوں میں اُس کا پتہ نہیں لگتا۔ انھوں نے مشرقی کتابوں کے ترجمے جو اپنی زبانوں میں کئے ہیں اُن میں جہاں فحش و نہرل کا موقع آگیا ہے وہاں اُس مطلب کو ایسے لطیف پیرایہ میں ڈھال کر لکھا ہے جس میں فحش باقی نہ رہے اور مدعا بخوبی ادا ہو جائے۔ اُن کی مجلسوں میں یا اُن کی تحریروں میں اگر مزاح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس قدر لطیف اور دقیق ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اُس کو شکل سے مزاح کہہ سکتے ہیں، جنگِ روم و روس کے آغاز میں ایک نہایت لطیف مطالبہ وزیرِ ہند اور اُن کی لیڈی کا کسی اخبار میں نقل کیا گیا تھا اُس کو سن کر ہمارے ایک مسلمان دوست سخت متعجب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس میں کوئی بات ظرافت کی ہے۔ اُن کی ہنسی اور چہل کا سب سے بڑا نمونہ بیچ اخبار ہوتے ہیں جن میں وہ حد سے زیادہ ظرافت چخ کرتے ہیں، مگر اُن کی ظرافت ہمیشہ کسی کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ زری ظرافت ہی نہیں ہوتی مثلاً:-

کسی قانون کی اصلاح ہو، گورنمنٹ کی کوئی غلط پالیسی بدل جائے، کسی باب میں قوم کو غیرت دلائی جائے۔

ایسی ظرافت ہمارے نزدیک عین حکمت ہے اور ہماری قوم کے بعض رفتارِ مرحوم کبھی مزاح کے پیرایہ میں کوئی مضمون لکھتے ہیں گو وہ بالفعل ناعاقبت اندیشوں کو ناگوار گذرتے ہیں لیکن بہت جلد وہ زنا زانے والا ہے کہ اُن کی نہایت تعظیم کی جائے گی اور اُن کے دل و ذوق فرے اور دل شکن طعنے شفیق استاد کی زد کو بے زیادہ قدر کے لائق سمجھے جائیں گے۔

۱۰۔ مدرستہ العلوم مسلمانان علیگڑھ

(از علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ بابۃ ۱۷۷۷ء صفحہ ۱۲۳۶)

ان دنوں حسن اتفاق سے ہم کو علیگڑھ جانے کا موقع ملا۔ ہم خوش قسمتی سے وہاں ایسی جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے مدرستہ العلوم کا احاطہ بہت قریب تھا اور یہ پہلا ہی موقع مدرستہ العلوم کو دیکھنے کا ملا تھا۔

اگرچہ تعطیل کے سبب مدرسہ بند تھا اور بیماری کی وجہ سے طلبہ کی حاضری میں کمی تھی مگر جس قدر مدرسہ کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اُس سے بھی جو اثر ہمارے دل پر پیدا ہوا ہے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم بڑے بڑے مقدس و اغطلوں کی مجالس و عطا میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اونچے اونچے ممبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبے بھی سنے ہیں۔ ہم حال و قال کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہیں ہم نے پیرانِ طریقت کے گرد مریدوں اور طالبوں کے حلقے بھی دیکھے ہیں اور ان کے دل بہلا دینے والے نعرے بھی سنے ہیں، مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو دیکھ کر خود بخود جوش میں آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ اب تک نہیں دیکھی گئی۔ بلاشبہ جو شعرِ نظیری نیشاپوریؒ نے بیت اللہ کی زیارت کے وقت پڑھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہمیں یاد آیا اور بہت دیر تک ہم اُس کو اپنے دل ہی دل میں پڑھ کر گنگناتے رہے۔

(۱) نظیری کا نام محمد حسین تھا۔ فارسی کا علم الثبوت شاعر گزر، اسے۔ اکبر کے زمانے میں نیشاپور سے ہندوستان آیا۔ اور عبدالرحیم خان خاناں کے ہاں ملازم ہوا۔ بمقام احمد آباد ۱۱۳۷ھ (۱۷۱۳ء) میں انتقال ہوا۔

ایں کعبہ را بنائے باطل تہادہ اند صد معنی و جمال دریں گل نہادہ اند
 اس کالج کی ادھوری نیویں، اس کے اسکول کے نام مرتب کرے، اُس کے بورڈ
 ہوس کی ناتمام لین، اس کے احاطہ کی چند سنگین جالیاں جو قوم کی بے پروائی کی وجہ سے
 اب تک نامکمل نظر آتی ہیں ہمارے دل میں تاج گنج کے روضہ اور اکبر کے مقبرے سے زیادہ
 عظمت و شوکت رکھتی ہیں کیونکہ ان سے قوم کو نہ کچھ اس وقت فائدہ پہنچنے کی امید تھی اور
 نہ اب ہے۔ اور نہ ان سب کی بنیاد محض قوم کی بہبودی اور عزت کی امید پر رکھی گئی تھی۔
 اُس کے چمن اور کھیتوں کے خاکے اور ان کی روشوں کی حد بندی، اُس کی
 سڑکوں کی داغ بیل، اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پودوں کی باڑ، اُس کی اونچی نیچی زمین
 اور گھاس اور اُس کی مٹی ہم کو لاہور کے شالامار باغ اور لکھنؤ کے قیصر باغ سے زیادہ
 دلکش اور دلکش معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ باغات صرف ایک ایک شخص کے دل کا ارمان
 بھالنے کے لئے بنائے گئے تھے اور یہ مدرسہ اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ تمام قوم کے ارمان

(۱) مقبرہ اکبر۔ یہ مقبرہ آگرہ سے چار پانچ میل موضع سکندرہ میں بنا ہوا ہے۔ مقبرہ کی دو منزلہ عمارت
 سنگ سبز کی بنی ہوئی ہے جس میں جا بجا سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ بھی استعمال کیا گیا ہے۔
 (۲) شالامار باغ۔ لاہور سے مشرق کی طرف تین میل پر موضع باغبانپورہ کے قریب بہ دور دور سے
 اسے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ باغ میں نہر کی موجودگی نے اس کی خوبصورتی اور
 دلچسپی کو دو بالادیا ہے۔ ۱۸۰۰ ایکڑ زمین پر شاہجہاں نے عمارت (۱۶۳۲ء) میں تعمیر کرایا تھا۔
 خوبصورتی، نفاست اور دلکشی کے لحاظ سے قابل دید ہے۔

(۳) قیصر باغ۔ لکھنؤ کا قدیم عالیشان اور خوبصورت باغ ہے۔ اگرچہ شاہی زمانے میں نہایت عروج
 پر تھا مگر اب بھی خاصا پر رونق ہے وسط میں عالیشان سفید بارہ دری اور فصیل کے ساتھ ساتھ تین
 بڑی بڑی دو منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔

اُس سے بھلیں۔ اگرچہ اُس کے مکانات کی تعمیر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن جس قدر کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس سے ہم کو کامیابی کا نہایت بختم یقین ہوتا ہے۔

جس طرح ذوالجلال نے بنی نوع انسان پر نئی دنیا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی قدرت کے بے انتہا خزانے کھولنے کے لئے جینیو میں کلبس کو پیدا کیا تھا اور وہ اپنی پرزور دلیلیوں اور زبردست حجتوں سے ملکہ ہسپانیہ کے تمام دربار پر غالب آیا تھا اسی طرح اُس نے ہماری بہبودی کے لئے ہندوستان میں ایک الوال العزم اور عالی بہت آدمی پیدا کیا ہے جو باوجود قوم کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تک اپنے ارادہ پر ثابت قدم ہے۔

ہم مدرسہ علوم کے اُس وسیع میدان میں عین دھوپ کے وقت ایک پیر مرد سفید ریش، نورانی صورت اور عالی دماغ آدمی کو باوجود کبر سن اور فرہی مفرط کے نہایت ذوق و شوق اور امنگ کے ساتھ دو دو گھنٹے پیادہ پھرتے دیکھ آئے ہیں اور اس کے سوا ہم نے رات اور دن اُس کو اسی وطن میں سرگرم پایا ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو اس شخص سے عظیم الشان کام لینا ہے۔ نہ رینیوں اور تعلقہ داروں کی بے پروائی اس کے ارادوں کو روک سکتی ہے اور نہ زید و عمر کی مخالفت اُس کی بہت کو توڑ سکتی ہے۔

خدا نے اپنا کام لینے کے لئے اُس کو کچھ یار و مددگار بھی دئے ہیں جن میں سے بعض نے اپنا گھر بار چھوڑ کر علیگڑھ ہی میں بود و باش اختیار کر لی ہے اور اکثر اپنے اپنے مقام پر

(۱) جینیو (Genoa) اٹلی کا مشہور و معروف بندرگاہ ہے

(۲) کلبس (Columbus) امریکہ کا دریافت کنندہ اور یورپ کا مشہور سیاح ہے۔ ۱۴۹۲ء میں

پیدا ہوا اور ۱۴۹۲ء میں انتقال کیا۔ (۳) نوٹ (گلے صفحہ پر)

دل و جان سے اعانت و امداد میں سرگرم ہیں۔

اگرچہ قوم کی بہت ہمتی کے سبب ابھی تک کوئی مسجد اصل نقشے کے مطابق تیار نہیں ہوئی لیکن عارضی طور پر چند روز کے لئے ایک خوبصورت پختہ چوبترہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ ہم نے بھی طالب علموں اور مدرسوں کے ساتھ ایک جماعت کی نماز و اہل پڑھی۔ انفا اور ہمدردی اور قومی محبت کے انوار و برکات جو کہ جمعہ و جماعت کے خاص مقاصد ہیں اگر سچ پوچھے تو ہم نے اسی چوبترہ اور اسی نماز میں دیکھے ہیں اور اسلام کی آئندہ سکونت کا اگر یہ لگتا ہے تو ایسے ہی اجتماع سے لگتا ہے۔

ہم نے حیدر آباد اور مدراس تک کے صغیر سن لڑکے بھی یہاں پائے اور ان کو اس قدر خوش و خرم، مطمئن اور فارغ البال دیکھا کہ شاید اپنے گھر پر اپنے پیارے ماں باپ کے پہلو میں بھی اس قدر خوش حال نہ ہوں گے۔

وہی الو العزم پیرم جس وقت اُن کے سر پر پاں باپ سے بھی زیادہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتا ہے اور اُن کو چمکارتا ہے تو اُن کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کنبے اور اپنے دلیں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔

ہم نے جس تفاسات اور صفائی اور تیز کے ساتھ یہاں کے طالب علموں کو بورڈنگ ہوس میں رہتے دیکھا اور جس لطافت کے ساتھ اُن کا دسترخوان چنا ہوا پایا اور جس خاموشی، وقار اور متانت کے ساتھ اُن کے کھانا کھانے کا طریقہ سنا ہے ہم کو امید نہیں ہے کہ ہندوستانی امرا اور رؤسا اور علما کی اولاد کو اس طرح رہنا اور کھانا پینا نصیب ہو سکے۔

یہاں کے طالب علموں نے کرکٹ میں بھی نہایت ترقی کی ہے بلکہ ڈھکے تا حلیل لہو

(۳) دو نوٹ صفحہ ۱۳۳، یہ ارشاد نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین کی طرف ہے جو اس زمانے میں محض طلبہ کی نگرانی کے لئے بورڈنگ ہوس میں سکونت رکھتے تھے۔ (حالی)

انگریز اور ان کی مغز لیڈیاں کرکٹ میں اُن کے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور سب اُن کے ساتھ مربیانہ اور دوستانہ برتاؤ برتتے ہیں۔

طالب علموں کے چال چلن اور ضبطِ اوقات اور لباس و طعام اور ناز و بیگانہ و دیگر امور کی نگرانی کے لئے نہایت دیانتدار، مدبر اور ذی علم لوگ مقرر ہیں اور تعلیم سے زیادہ اُن کی تربیت میں کوشش اور اہتمام کیا جاتا ہے۔

الغرض ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی عام تدبیر مسلمانوں کی دینی اور دنیوی بہبودی کی اُس وقت سے جبکہ مہلب اور محمد ابن قاسم نے اس ملک میں قدم رکھا کج

(۱) مہلب - حضرت معاویہؓ کے زمانے میں عبدالرحمن بن سمرہ والی سیستان کی فوج کا ایک نامور سرشار تھا۔ یہ پہلا شخص ہو جس نے ستمیہ میں افغانستان کے ہیب پہاڑوں اور دشوار گزار اور سخت چبیدہ گھاٹیوں کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کیا اور ایک ہی تاخت میں کابل سے لہان تک کے علاقہ کو اُن کی آن میں فتح کر لیا۔ بعد ازاں لاہور پر فوج کشی کر کے جلد حملہ آور ان کو شکست دی۔

(۲) محمد بن قاسم ثقفی - اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ولایت فارس کا گورنر اور حجاج بن یوسف ثقفی گورنر عراق کا ابن عم نیز واد تھا۔ بہت بڑا شجاع اور علیٰ درجہ کا سپہ سالار تھا۔ خلیفہ کی اجازت اور حجاج کے حکم سے ۳۹ھ میں جبکہ اس کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی سندھ پر حملہ کیا اور اپنی عظیم النظیر شجاعت سے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام سندھ کو فتح کر کے مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ ابھی اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ خلیفہ نے وفات پائی اور اُس کا بیٹا سلیمان مسند آرائے خلافت ہو جس کو حجاج اور اُس کے خاندان سے سخت دشمنی تھی۔ اُس نے عثمان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے محمد بن قاسم پر جو حجاج کا داماد تھا اتھ صاف کیا اور محض بلا قصور ایک سپہ سالار بھیج کر سندھ سے اُسے گرفتار کرانگایا اور شہر واسط میں قید کر دیا۔ جہاں سخت تکالیف بہتے بہتے ۹۶ھ میں اس بے نظیر بہادر نے عین عالم شباب میں نہایت خست کے ساتھ جان دے دی۔

تک نہیں کی گئی۔

افسوس ہے کہ اس اندھی اور بے تمیز دنیا میں ایسے عجیب و غریب کاموں کی قدر کبھی وقت پر نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اُس وقت ہوتی ہے جب جو افراد لوگ زمانے کی سختیاں بھیلے بھیلے اور یگانوں اور بیگانوں کے طعنے سننے سننے آخر ہو گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ باغِ دنیا کی پود کبھی سرسبز نہ ہوتی اگر شہیدوں کے خون سے اُس میں آبِ پاشی نہ کی جاتی اور اگر شخص اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی کوشش کی قدر دانی اپنی زندگی میں چاہتا تو یہ کھلتی کبھی پروان نہ چڑھتی۔

اے خدا تو نے جن لوگوں کو نبیِ نوح کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے اُن کی عمر میں برکت دے اور اُن کی سعی کو مشکور کر اور اُن کی ہمت اور استقلال کو آخر دم تک قائم رکھ۔ آمین۔

۱۱۔ کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق بابت ۲۹ ص ۱۸۰۰ء صفحہ ۱۱۸)

جو قوم ترقی کے بعد منزل کے درجے پر پہنچ جاتی ہو وہ ایک ایسی اتر حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے دوبارہ ترقی کرنے سے اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا یوں کہو کہ اُس کی قابلیت کا جو ہر نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ترقی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اُس کی سعی ایک حرکتِ مذہبی بھی جاتی ہے اور اگر وہ سنبھلنا چاہتی ہے تو اُس پر سنبھالے کا گمان کیا جاتا ہے۔ یہی حال آج کل ہماری قوم کا ہے۔

اگرچہ بعضے مومن مسلمان جو کبھی اپنی نسبت بُرا گمان نہیں کرتے مسلمانوں کی قوم کو اب بھی اعلیٰ درجے کی ترقی کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ وہ جس قدر زمانے کے حالات سے واقف ہو کر دنیا کی ترقیات کا اندازہ کریں گے اور جس قدر اپنی ترقی کے مواقع پر غور فرمائیں گے اُسی قدر اُن کی رائے کی غلطی ان پر ظاہر ہوتی جائے گی۔

البتہ جو لوگ مسلمانوں کی بہیڑی سے بالکل مایوس ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ”اُن میں کسی قسم کی ترقی کا مادہ باقی نہیں رہا اور اُن کی اصلاح میں کوشش کرنے والے ایک محال بات کے پیچھے پڑے ہیں“ اُن کی رائے نہایت غور اور توجہ کے لائق ہے کیونکہ جن لوگوں کی یہ رائے ہو وہ ہماری قوم میں اعلیٰ درجہ کے لائق آدمی ہیں اور ہماری موجودہ حالت جس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی۔ سراسر انھیں کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کا ثبوت خود اُن کے دعوے ہی میں موجود ہے۔ ایک ایسے بیمار کی نسبت جس کی طاقت روز بروز زائل ہوتی جاتی جا رہی ہو جس کی غلاباں مفقود ہو، جو علاج معالجے سے سو سو کوس بھاگتا ہو، یہ کہنا کہ ”وہ چند روز کا نہان ہے“

ایک ایسا دعویٰ ہے کہ آپ ہی اپنی دلیل ہو سکتا ہے۔
وہ خیالات جو مسلمانوں کے ترقی نہ کر سکنے کے متعلق
عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں

۱۔ پہلا خیال - مذہب مانع ترقی ہے
وہ لوگ (جن کی رائے اوپر بیان کی گئی) مسلمانوں کی موجودہ حالت کی شہادت
کے سوا اور بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ:-
”مسلمانوں کی مذہبی تعلیم ہی دنیوی ترقی کے لئے مانع ہے پس تا وقتیکہ مسلمان
مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صورت
میں وہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہوگی بلکہ ایک ایسی قوم کی ترقی ہوگی جس سے
اسلام کا کچھ تعلق نہ ہو“

ہمارے نزدیک یہ ایک دلچسپ فقرہ ہے جو مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے بحث کے
وقت ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔
دنیا میں کوئی قوم ثلاثہ یا ناشائستہ ایسی نہیں ہے جس کی مذہبی تعلیم اب کسی
وقت دنیوی ترقیات کی مانع نہ خیال کی گئی ہو۔

اور سب قوموں کو جانے دو۔ عیسائی قومیں جو اس وقت دنیوی ترقیات میں تام
دنیا سے فائق ہیں اور جو علم و دولت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی ترقی دے رہی ہیں
اُن کا مذہب ہمارے مروجہ مذہب سے بھی زیادہ دنیوی ترقی کا منافی سمجھا جاتا تھا جس وقت
یورپ میں علم و حکمت کا تارہ چمکا اور مذہبی خیالات اس کی روشنی میں مضمحل ہونے لگے
اُس وقت مذہبی پیشواؤں اور خود گورنمنٹ کی طرف سے کونسی مزاحمت تھی جو نہیں ہوئی۔ جن لوگوں
نے مذہب کو حشو و زوائد سے پاک کرنا چاہا اور آزادانہ تحریر و تقریر کرنی شروع کی اُس

وقت ان کو کیسے کیسے سخت عذاب دے گئے۔ ہزاروں آدمی جلائے گئے اور ہزاروں نہایت سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا کر ہلاک کئے گئے۔
 ۱۳۹۶ء میں وکلف جو عیسائی مذہب کا مصلح تھا اور جس نے کتب مقدسہ کو انگلستان کی زبان مروجہ میں ترجمہ کیا تھا، اُس کے معتقدوں پر سخت عذاب کیا گیا۔
 ۱۳۹۷ء میں آزادی مذہب کی بیخ کنی کے واسطے قانون جاری کئے گئے۔
 ۱۵۳۹ء میں سکاٹ لینڈ میں مصلحان مذہب پر انواع و اقسام کے ظلم کئے گئے اور ساٹھ آدمی بدعت کے الزام پر جلتی آگ میں جلائے گئے۔
 ۱۵۵۵ء میں کئی رفاہریعتی ہونے کے الزام میں جلائے گئے اور تمام قیدی خانے اس قسم کے بدعتیوں سے بھر گئے۔
 ۱۶۴۱ء میں جبکہ آرلینڈ میں بغاوت ہوئی تو چالیس ہزار پروٹسٹنٹ قتل کئے گئے۔

سترہویں صدی عیسوی کے اخیر تک ارسطو کی جتوں نے تمام یورپ کے مدارس کو ایسا جکڑ بند کر رکھا تھا کہ وہ مذہب کی رکن کہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اور یہ تمام بندشیں اُس وقت تک نہ ٹوٹیں جب تک کہ لارڈ بیکن^(۱) نے نہایت زور آور تحریروں سے اُن کو نہ توڑا۔ کوپرنیکس^(۲) نے جس وقت سیارات کی نسبت اپنی تحقیقات ظاہر کی تو تمام کلیسا نے

(۱) فرانسس بیکن۔ انگلستان کا نامور ادیب اور زبردست فلسفی تھا۔ ۲۲ جنوری ۱۵۶۱ء کو پیدا ہوا۔ اس کا باپ نکولس بیکن ملکہ الیزبتہ کا ہم دربار اور وزیر تھا۔ بڑے ہو کر اپنے باپ کے بعد ۱۶۰۳ء میں یہ عہدہ اس کو ملا۔ مرغی کے گوشت کے نہ سڑنے کا تجربہ کرتے ہوئے سردی لگ کر ۹ اپریل ۱۶۲۶ء کو ۶۶ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

(۲) کوپرنیکس (Copernicus) یورپ کا نہایت مشہور سائنس دان ۱۵۴۳ء میں (باقی)

ایک زبان ہو کر اس کو مردود ٹھہرایا۔

گلیلیو نے ۱۶۰۹ء میں دو ربینیں بنائیں اور سیارات کے متعلق بہت سے حالات شاہدہ کئے مگر ان کا انعام یہ ملا کہ قید کیا گیا۔ اگرچہ ہر چند اس نے بہت زبردست اور صاف دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ باتیں دین یا کتاب مقدس سے کچھ منافات نہیں رکھتیں مگر کسی نے التفات نہ کیا۔

غلامی کے موقوف کرنے میں یورپ کو ہشمار مزارعتیں پیش آئیں۔
تو تھمر کی کتاب جو پوپ لیو دھم کے برخلاف لکھی گئی تھی ۱۵۲۰ء میں جلائی گئی۔ اسی

(نوٹ صفحہ ۱۳۹) پولینڈ میں پیدا ہوا۔ اس نے یورپ میں سب سے پہلے اس مسئلہ کی اشاعت کی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور نظام شمسی کا مرکز آفتاب ہے نہ کہ زمین۔ ۱۶۰۹ء میں وفات پائی۔

(۱) گلیلیو (Galileo) یورپ کے بڑے اور مشہور سائنسدانوں میں سے ہے۔ دو ربین کو اسی نے درجہ تکمیل کو پہنچایا۔ ۸ فروری ۱۵۶۴ء کو اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ زمین گول ہے اور آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس جرم میں پوپ کے دربار سے اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہوا، اور گرفتار کر کے روم لایا گیا۔ جہاں اس پر ایسی سختیاں ہوئیں کہ مجبور ہو کر اس نے اس سے توبہ کی اور زمین کے گول اور متحرک ہونے سے انکار کیا۔ اس کی تمام کتابیں جن میں اس قسم کی کفریات درج تھیں چوراہے پر رکھ کر نذر آتش کر دی گئیں۔ آخر عمر میں اندھا ہو گیا تھا۔ گلیلیو کا سال وفات ۱۶۴۲ء

(۲) لوتھر (Luther) عیسائی مذہب کا بہت بڑا مصلح اور فرقہ پرور ٹنٹ کا بانی تھا۔ جرمنی میں ۱۵۱۷ء میں پیدا ہوا۔ ۱۵۱۷ء میں روم گیا۔ وہاں پوپ کی بد اطواریاں دیکھیں تو اس کا سخت مخالف ہو گیا اور اس کے خلاف ملک میں لکچر نیے شروع کئے۔ پوپ نے ۱۵۲۰ء میں اسے کافر اور مسیحیت سے خارج کرنے کا اعلان کیا مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پوپ کا اعلان جلا دیا۔ ۱۵۴۶ء میں وفات پائی۔

(۳) لیو دھم (Leo X) اٹلی کا پوپ اور دنیا کے مسیحیت کا بیٹو اسے اعظم تھا۔ ۱۵۱۳ء میں پیدا ہوا اور

طرح کے اور شیار و اوقات پیش آئے جن کے بیان کرنے کا محیل نہیں ہے۔

آخر تعلیم نے تمام اہل ف و عا و ت اور تعصبات کو دبا لیا اور عیسائی مذہب بہ قدر ضرورت وقتاً فوقتاً خشو زوائد سے پاک ہوتا رہا۔ اب وہی عیسائی قومیں ہیں کہ جس طرح دنیوی ترقیات میں تمام دنیا سے سبقت لے گئی ہیں اسی طرح اپنے مذہب کی اشاعت اور حمایت میں تمام عالم کی قوموں سے زیادہ سرگرم ہیں

پس خیال کہ مسلمان جب تک اپنے مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

اصل یہ کہ ہر مذہب ایک مدت کے بعد اپنی اصلیت سے متجاوز ہوتے ہوئے ایک طور پر طویل الذیل ہو جاتا ہے اور جب تک کوئی سخت ضرورت داعی نہیں ہوتی وہ برابر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو شکستہ میں کھینچتی ہیں تو وہ مذہب کی اصلیت دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سے ملکی قوانین اور بہت سے تھہ کہانیاں، بہت سے رسم و رواج، بہت سے بیجا تعصبات اور بہت سے ظنون و واوہام جو امتدادِ ایام کے سبب مذہب کے عناصر و ارکان بن جاتے ہیں ان سے دست بردار ہو کر اصل مذہب پر قناعت کرتے ہیں۔ وہ خود ایسا نہیں کرتے بلکہ زمانے کی ضرورتوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً ہندوستان کا ایک شریف مسلمان جو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کو خلافِ شرافت ہی نہیں بلکہ خلافِ شریعت بھی جانتا ہے جب اہل دین کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو اس کو مجبوراً پردہ نشینی کے وہ قاعدے توڑنے پڑتے ہیں جن کو ظن میں لازمۃً اسلام خیال کرتا تھا۔ ایک شیعہ مسلمان جو مشرکین کے دودھ دہی اور مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے جب کوئی لمبا سفر کرتا ہے تو اس کو لاچار سب کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز میں جب محمود ثانی سلطان روم نے فوج کو فرنگستانی قوا سکھانے کی نہایت سخت ضرورت سمجھی اور پنگچری فرقے نے جن کی فوج شجاعت اور استقلال میں بے مثل اور شمار میں ایک لاکھ سے زیادہ تھی کافروں کی قواعد سمجھ کر اُس کے سیکھنے سے انکار کیا اور کسی طرح وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر اُس فرقے کے ایک ایک شخص کو قتل کرنا پڑا۔ اگرچہ اُس فوج کے قتل ہونے سے سلطنت کو سخت صدمہ پہنچا لیکن زمانے کی ضرورتوں نے سلطان کو ایسے قتل عام پر مجبور کر دیا۔ اور اُس دن سے فرنگستانی قواعد روم میں جاری ہو گئی۔ بیشک پنگچری فرقے کی یہ بغاوت و سرکشی مذہبی خیالات کا نتیجہ تھی، لیکن چونکہ حقیقت میں اُس کی بنیاد محض تعصب پر تھی نہ کہ اصول مذہب پر اور زمانے کی ضرورتیں بھی مجبور کر رہی تھیں کہ بغیر نئے آلات جنگ سے مسلح ہوئے اور موجود طرزِ نبرد آزمائی سے واقف ہوئے بغیر چارہ نہیں، اس لئے تمام علماء نے متفق اللفظ

(۱) محمود ثانی۔ خاندان عثمانیہ کا تیسواں تاجدار اور بہادر، عالی حوصلہ، خوش مزاج اور قہر مند سلطان تھا اس کا عہد ترکی میں بہت سی اصلاحات کا موجب ہوا۔ سب سے پہلے اسی کے زمانے میں ترکی کے آداب جاری ہوئے۔ ۱۲۲۵ھ (۱۸۰۸ء) میں تخت پر بیٹھا اور ساڑھے پچھن سال کی عمر پا کر ۱۲۵۵ھ (۱۸۳۹ء) میں وفات پائی۔

(۲) پنگچری۔ یہ ترکی کی ایک خاص اور بڑی زبردست قوا اعداں فوج تھی جس کی بنیاد سلطان ارخان کی بھائی اور وزیر علاؤ الدین نے اُن عیسائی اسیران جنگ سے ڈالی تھی جو مسلمان ہو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس فوج نے بہت بڑی طاقت حاصل کر لی اور معاملات سلطنت میں دخل دینے لگی اور اُس کے اشاروں پر ترکی سلطان معزول اور قتل ہونے لگے۔ بڑھتے بڑھتے اس قاہرہ فوج کی تعداد ۵ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ فوج استغذ زبردست تھی کہ تمام یورپ اسکی وجہ ترکی سلطنت کو کامیاب تھا۔ بالآخر جب اسکی سرکشی حد بڑھ گئی تو رمضان ۱۲۵۵ھ (۱۸۳۹ء) میں سلطان محمود ثانی نے جن جن کو اسکا ایک فرد قتل کر ڈالا۔

ہو کر ایک لاکھ بہادر اور کارآزمودہ فوج کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔
الغرض مذہبی توہمات جب یہی تک مانع ترقی رہتے ہیں جب تک زمانے کی ضرورتیں
اہل مذہب کو مجبور نہیں کرتیں۔

آج سے تیس برس پہلے ہندوستان میں ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی زبان
سیکھنے کو معصیت نہ جانتا ہو۔ لیکن اب برخلاف اس کے ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی
سیکھنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔

کیا وہ پہلا خیال ایک مذہبی خیال نہ تھا؟ اور کیا اس خیال کے بدل جانے سے مسلمان اسلام
سے دست بردار ہو گئے؟ حاشا! حاشا!

پس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک مسلمان اسلام سے دست بردار نہ ہوں ترقی
ترقی ہرگز نہیں کر سکتے۔ البتہ جب تک کوئی قوم کو یہ نہ بتائے کہ کیا ضرورتیں درپیش ہیں تب تک
نہ مذہبی توہمات ہمارے دل سے دور ہو سکتے اور نہ ترقی کا خیال ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا
ہے اور وہ شے تعلیم ہے جس کے پھیلانے میں چند باہمت لوگ کوشش کر رہے ہیں۔
اگرچہ قوم آن کی جج پکار سے بیدار نہیں ہوتی لیکن افصح المؤمنین (یعنی زمانہ) ان کو جلد
ہوشیار کر دے گا۔

۲۔ دوسرا خیال۔ ایک بار تنزل کے بعد دوبارہ ترقی نہیں ہو سکتی
دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گئی جس نے ایک بار
تنزل کے درجہ کو پہنچ کر دوبارہ ترقی کی ہو۔

لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دوبارہ ترقی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اگر دوبارہ
سلطنت حاصل کرنا مراد ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک اگر دنیا واقعی عالمِ باب

ہے تو ممکن نہیں کہ جو قومیں زمانہ موجودہ کے فنون جہان بینی و کشور کشائی میں اپنے بنی نوع سے بچھو رہ گئی ہیں ان کو کبھی سلطنت اور حکومت میں استقلال کا درجہ حاصل ہو سکے۔ یا جو مستقل نظر آتی ہیں ان کا استقلال قائم رہ سکے۔

زمانہ قدیم اور دور متوسط میں جبکہ جنگی طاقتیں تمام قوموں کی قریباً یکساں تھیں اُس وقت ہر قوم سلطنت اور حکومت حاصل کرنے کی قابلیت رکھتی تھی اور خاص خاص اسباب سے کبھی یہ قوم اُس قوم پر اور کبھی وہ قوم اس قوم پر غالب آجاتی تھی۔

لیکن زمانہ حال میں قواعد جنگ و آلات حرب کے لحاظ سے دنیا کی حالت دیگر گوں پر ایک قوم آسان پر ہے تو دوسری قوم تحت التری میں ہے۔ اور جو قومیں ترقی کر چکی ہیں ان کا فرض ہے کہ مغلوب قوموں کو کبھی ان وسائل میں اپنے برابر نہ ہونے دیں جن کے سبب ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے پس ضرور ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کا غلبہ اور عرب و ادب روز بروز بڑھتا جائے۔ اور جن قوموں نے اپنی حد سے آگے قدم نہیں بڑھایا وہ نوبت بہ نوبت مضحک بنی جائیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے کوشش کرنا محض فضول ہو، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

ہر قوم بلکہ ہر شخص کی ترقی کا ایک جدا گانہ حد ہے اور اُس حد تک پہنچا اُس کا ضروری فرض ہے۔ ایک شخص جس کے تمام اعضا جسمانی درست اور مضبوط ہیں اور ذہن و حافظہ بھی عمدہ ہے بے شک ہر علم و ہنر میں ترقی کر سکتا ہے۔ وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجے کا فاضل ہو سکتا ہے وہی اسی ایک اعلیٰ درجے کا سپاہی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کا فہم، ذہن اور حافظہ عمدہ ہے مگر ایک ہاتھ سے بالکل اپاہج ہے وہ اگرچہ ایک عمدہ سپاہی نہیں بن سکتا لیکن ایک اعلیٰ درجے کا فاضل ضرور ہو سکتا ہے اور اس لئے اُس کا نہایت ضروری فرض ہے کہ علمی ترقیات میں جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔

اگر دوبارہ ترقی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے جو اوپر ذکر کی گئی تو ہم تسلیم نہیں کرتے

کہ کسی قوم نے تنزل کے بعد ترقی نہیں کی۔

اور ملکوں کو جانے دو۔ ہندوستان ہی میں ایسی قومیں موجود ہیں جو نہایت پست ہو کر دوبارہ بلند ہوئی ہیں۔ مثلاً بنگال میں پارسی یا بنگال میں ہندو۔ ان دونوں قوموں کا حال جو دو سو برس پہلے تھا اور ان کی موجودہ حالت۔ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انھوں نے کس قدر ترقی کی ہے۔

اس کے سوا کوئی روشن اور صاف دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ہماری تعلیم، ہماری تجارت اور ہماری صنعت و حرفت میں کوئی صریح مزاہت نہ ہو تو بھی ہم ان شاخوں میں ترقی نہیں کر سکتے۔

یہودیوں پر جب تک یورپ میں ظلم و ستم ہوتا رہا اور وہ غلامی کی حالت میں رہے تب تک ان کی ترقیات جس قدر کہ وہ رعیت ہونے کی حالت میں کر سکتے تھے رُک کر رہیں لیکن جب یورپ میں آزادی پھیلی اور ان کو رعیت کے پوئے پوئے حق دے گئے تب سے ان کی حالت پہلے کی نسبت نہایت بہتر ہے۔ بعض ملکوں میں تو انھوں نے حکمران قوموں کے برابر حقوق حاصل کئے ہیں۔ عموماً ہر ملک میں ان کی حالت اچھی ہے، ان کی تجارت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی دولت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ بعض دو تہند ان میں ایسے ایسے ہیں کہ یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کی قیصرانہ ہیں۔

۴۔ تیسرا خیال۔ موجودہ تعلیمی کوششوں کا نتیجہ کچھ نہ نکالے گا لہذا کوشش بے فواید ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی ترقی سے باطل مایوس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:

”اس کوشش کا نتیجہ جو کہ مسلمانوں کے بعض خیر خواہ کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چند آدمی کسی قدر امتیاز حاصل کر لیں۔ کیونکہ آج تک جتنے آدمیوں کو ترقی کا خیال ہوا ہے وہ اس قدر تھوڑے ہیں کہ انھیں پر گئے جاسکتے ہیں۔ پس اگر سو دو سو برس میں ہزار و ہزار مسلمان متاثر ہو گئے تو اس کو قومی ترقی

نہیں کہہ سکتے۔

لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسے دن سے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہے؟ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس خیال کی عمر اور پختہ ہندیب الاخلاق کی عمر برابر نکلے گی۔ پس جو کچھ اس قلیل عرصے میں ہوا وہ ترقی کی معمولی چال سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے سوا ترقی کی رفتار ابتدا میں ہمیشہ سست ہوتی ہے لیکن وہ جس قدر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر تیز ہوتی جاتی ہے۔ جو بیمار روز بروز بگڑتا ہے اُس کا ادنیٰ افتادہ بھی نہایت تسلی بخش ہوتا ہے اور اگر کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی تو اس کی صحت اور طاقت روز بروز ترقی کرتی ہے اور یہ ترقی بھی یوں یوں ہوتی جاتی ہے۔

جو ترقی یورپ نے اٹھارویں صدی کے شروع سے آج تک یعنی ڈیڑھ سو برس میں کی ہے، گذشتہ تین صدیوں میں اس کا عشرِ عشر بھی نہیں ہوا اور جو کچھ ان تین صدیوں میں ہوا، اس کے مقابلے میں وہ تمام ترقیات پہنچ تھیں جو پندرھویں صدی سے پہلے سالہا سال تک وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔

۴۔ چوتھا خیال۔ پہلے سے ترقی کن قوموں کے برابر چونکہ ہم نہیں ہو سکتے لہذا ترقی بے فائدہ ہے

بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قومیں پہلے سے ترقی کر رہی ہیں اُن کے برابر ایک ایسی قوم ہرگز نہیں ہو سکتی جس کو سب سے پیچھے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہو۔ پس اگر بالفرض مسلمانوں نے اب ترقی کرنے کا پختہ ارادہ بھی کیا تو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں ہم اُن ترقی یافتہ قوموں سے ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے۔

بے شک یہ بات صحیح ہے لیکن ہماری کوشش صرف اس بات میں ہونی چاہئے کہ

ہم اپنی ہونٹوں قوموں سے جنھوں نے ہم سے بہت پہلے قدم آگے بڑھایا ہو کسی چیز میں کم نہ رہیں اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ وہ قوموں کی ترقی ہمیشہ ایک خاص حد پر جا کر پھیکتی ہو جاتی ہے جس سے آگے بڑھنے کا محل ان کے لئے باقی نہیں رہتا۔ پس

اگر ان میں سے ایک قوم آگے بڑھ گئی ہے اور دوسری قوم پیچھے رہ گئی ہے تو پس ماندہ قوم کو بایں نہ ہونا چاہئے کیونکہ اگر راہ میں نہیں تو اخیر منزل پر جا کر دونوں مل جائیں گی۔ اور یہ بھی ناممکن نہیں ہو کہ راہ ہی میں پھیلا قافلہ اگلے قافلہ سے جا ملے کیوں کہ بعض اوقات ایسی خطراتی حالتیں پیش آتی ہیں کہ پھیلوں کو معمولی رفتار سے کسی قدر زیادہ جلد اٹھانا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ راہ ہی میں اگلوں سے جا ملے ہیں۔

اصل مانع ترقی مایوسی اور ناامیدی ہے

بہر حال یہ تمام موانع جو اوپر ذکر کئے گئے ہم کو ترقی سے مایوس کرنے والے نہیں ہیں البتہ صرف ایک بات ایسی ہے جو تمام منصوبوں اور ارادوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور وہ ترقی کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہے۔

جو قوم عام تعصب اور جہالت میں مبتلا ہوتی ہے وہ ہمیشہ چند ایسے روشن ضمیر آدمیوں کی ہمت اور کوشش سے رو بہ راہ ہوتی ہے جو تعلیم کی بدولت تعصب اور جہالت کی اندھیری کو ٹھکری سے باہر نکل آتے ہیں اور قوم کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل میں بے اختیار ایک لولہ اٹھتا ہے اور قومی اصلاح و ترقی کی طرف دل و جان سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اسی بنا پر ہم کو یہ امید تھی کہ جو نوجوان ہماری قوم میں اعلیٰ درجے کی تعلیم پائیں گے وہ اس کام کے ذمہ وار ہوں گے۔ مگر برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس قدر ایجوکیشن اور سولائزیشن (تعلیم و تہذیب) میں اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں اسی قدر قوم کی ترقی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جن نفوس مقدسہ کو قومی ترقی کے خیال میں سرگرم پاتے ہیں ان پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیوں نکر رہے ہیں؟

ہائی ایجوکیشن (اعلیٰ تعلیم) کی بدولت ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو اندھیری رات میں ایک نہایت روشن کمرے سے باہر نکلتا ہے اور باہر آکر اس کو درود و دیوار کچھ نظر نہیں آتا وہ باہر چلنے پھرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ سن کر تعجب کرتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کر

اس اندھیرے میں چل پھر رہے ہیں اور آخر گھبرا کر پھر اسی روشن کرے میں گھس جاتا ہے۔ وہ اتنا توقف نہیں کرتا کہ روشنی کی چکاچوند جس نے اُس کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے کم ہو جائے اور تاریکی میں اُس کو بھی روشنی محسوس ہونے لگے اور وہ بھی اوروں کی طرح چل پھر سکے۔

اسی طرح ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ (جنہوں نے یورپ کی سولیزیشن (تہذیب) کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یا تعلیم کے ذریعے سے اُس کا اندازہ کیا ہے۔ وہ جب غبنی قوموں کی حالت کو اپنی قوم کی موجودہ حالت سے مقابلہ کرتے ہیں تو دونوں حالتوں میں وہ نسبت پاتے ہیں جو محض نور اور محض ظلمت میں ہے اور بے شک با دوی النظر میں ایسی ہی نسبت معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا حال نہیں بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں کچھ اجالا بھی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دو چار شخصوں کی کوشش سے چند روز میں وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جن کی کسی طرح توقع نہ تھی۔ پس اگر دس میں با لیاقت آدمی توجہ اور کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

صرف دو چیزیں ہیں جن پر دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا مدار رکھا گیا ہے۔

(۱) امید

(۲) ناامیدی

ہزاروں دشوار کام جو بالیقین محال بلکہ نامکن سمجھے گئے تھے امید کی بدولت اور کوشش کے ذریعے نہ صرف ممکن بلکہ سرانجام پائے ہیں۔ اور ہزاروں سہل اور آسان کام ناامیدی اور بہت ہار شینے کی وجہ سے ناتمام اور ادھورے رہے ہیں۔ دیکھو کلیس نے صرف امید ہی کے بھروسے پر ایک ایسا کام سرانجام کیا جس کو تمام عالم محال سمجھتا تھا۔ اور کلاؤ نے صرف امید ہی کے سہارے پہلا سی میں وہ فتح حاصل کی جس کے نتائج کسی کے دہم و گمان میں بھی نہ تھے۔

بجز امید کہ ایمان عشق کشاں است کے ندا تسلی دل زینجا را

۱۲۔ ایام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت

(از علیگڈھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بات ۱۸۸۳ء صفحہ ۱۰۸۳)

(یہ مضمون اُس زمانے کا لکھا ہوا ہے جب مولانا حالی انگریجوں کے اسکول دہلی میں مدرس عربی تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں بجائے وطن کے قیام کے آپ نے ایک مختصر سا سفر کیا تھا۔ سطور ذیل اسی دورہ کے حالات ہیں جن کو مولانا نے خود علیگڈھ گزٹ میں چھپوایا تھا۔)

ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کی غرض سے ہم کو چند مقامات میں فرود کرنے کا اتفاق ہوا، اول ہم دہلی سے علیگڈھ پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خاں بہادر کی کونٹھی پر ٹھہرے۔

اب کی دفعہ ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا۔ اور اُس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مدرسہ کو دیکھ کر ہم کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ الوالعزم اور مستقل مزاج آدمی اپنے ارادوں کی مزاحمت سے اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

اُن لوگوں کے سوا جو عناد اور دشمنی سے اس مدرسہ کے مخالف ہیں باقی سب مسلمان رفتہ رفتہ اس کی قدر کرتے جاتے ہیں اور جن عمدہ اصول پر اس مدرسہ کی بنیاد قائم کی گئی ہے اب اُن کی خوبی و عمدگی سب پر ظاہر ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے طلبہ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور ناواقف لوگ جو اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے جھکتے تھے اور اُن کے مذہب و عقائد کے بدل جانے سے ڈرتے تھے وہ اب نہایت اطمینان اور دلچسپی سے اپنی اولاد کو بھیجنے لگے ہیں۔

یہ بات تحقیق ہو گئی ہے کہ بانی مدرسۃ العلوم کے مذہبی اعتقادات اور رایوں کو مدرسہ

کی تعلیم میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔

اس امر کا یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے کہ رسالہ ہندیب الاخلاق جو مطبع علیگڑھ انسٹیٹیوٹ سے چھپ کر شائع ہوتا ہے، اُس کی کوئی کاپی مفت یا بہ قیمت کسی طالب علم کو نہیں دی جاتی۔ طلباء مدرسہ کے افعال و اخلاق کی نگرانی پر یہاں وہ لوگ مامور ہیں جو جہتاً اہل اسلام کے طریقے سے سر مو تجا و زکر نے کو بھی کفر جانتے ہیں۔

علیگڑھ میں ہم بعض ایسے دوستوں سے بھی ملے جو چند سال پہلے اس مدرسہ کو ”دارالکفر“ سمجھتے تھے لیکن اب حد سے زیادہ اُس کے مداح اور ثنا خواں ہیں اور اپنی بچوں کو وہاں تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں۔

مدرسہ میں دو چار کے سوا جو کہ مہض تھے ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزہ دار پایا۔ افطار کے وقت نماز کے چوتراہ پر جو بالفعل عارضی طور پر بنالیا گیا ہے سب جمع ہوتے تھے۔ اور نہایت لطف کے ساتھ روزہ افطار ہوتا تھا۔ نماز عشا کے بعد جناب مولوی محمد امیر صاحب قرآن سناتے تھے اور اکثر طالب علم ان کا قرآن سنتے تھے۔ ایک روز جناب مولوی سید فرید الدین احمد خان بہادر نے اور دوسرے روز ہمارے حلیل القدر میزبان یعنی سید اظہار خاں صاحب نے بھی روزہ افطار کی تقریب میں اپنے دوستوں کو بلایا تھا اور ان دونوں صحبتوں میں ہم بھی شریک تھے۔

مدرسۃ العلوم کی تعمیر نہایت شد و مد سے جاری ہے اور جس قدر کام اس میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس کو دیکھ کر بے انتہا تعجب ہوتا ہے۔

مدرسۃ العلوم کے حامیوں اور کارپردازوں کی سرگرمی اور کوشش دیکھ کر ان لوگوں کے دل میں بھی جو مسلمانوں کی ترقی سے مایوس ہیں ایک جوش اور دلولہ پیدا ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ اس قوم کی ترقی کا اگر ذمہ دار ہو سکتا ہے تو یہی مدرسہ ہو سکتا ہے۔ علیگڑھ میں بانج روزہ تعمیر کر ہم فیروز آباد، اٹاوہ، مین پوری اور کان پور ہوتے

ہوئے ہمیر پور میں پہنچے۔

فیروز آباد ضلع آگرہ کا ایک مشہور قصبہ جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ قصبہ جیسا کہ مشہور ہے فیروز شاہ سرائے آباد کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک غیر محقق بات ہے۔ کچھ عجیب نہیں کہ فیروز شاہ کا آباد کیا ہوا ہو، جیسے فیروز پور یا حصار فیروزہ وغیرہ۔

یہاں کھجور کے پٹھے کی نکھیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہوں۔ سادی نکھیاں جن میں کسی قدر رشیم کا کام ہوتا ہے ایک روپیہ قیمت کی ہم نے بھی یہاں دیکھیں۔ اس کے سوا یہاں کی کوئی بات ذکر کے قابل نہیں ہے۔

یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفہ الحال تھے اب اس قدر پست حالت میں ہیں کہ وہاں کے ذمی اعتبار باشندوں میں ان کا ذکر نہیں آتا۔

آٹوہ میں ہم کو زیادہ ٹھیرنے کی مہلت نہیں ملی اور نہ اپنے شفیق میزبان کے مکان کے سوا کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔

میں پوری میں ہم دو روز ٹھیرے خوش قسمتی سے ہم کو ایک دن اور ایک رات جناب مرزا عابد علی بیگ صاحب سب آرڈینیٹ جج کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا یہاں بھی طریقہ معاشرت میں ہم نے وہی انوار و برکات مشاہدہ کئے جو علی گڑھ میں کئے تھے۔ جناب مرزا صاحب بھی اسی مردود گروہ میں سے ہیں جو قومی ہمدردی کو اس الحانات اور منج العبادات جانتے ہیں۔ جب ہم ان کے دولت خانے سے رخصت ہو کر ڈاک گاڑی پر پہنچے تو ان کے ذوال آدمی ہمارے ساتھ تھے جن سے کوچیان کو معلوم ہوا کہ وہ صدر اعلیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اس بات نے ہم کو بہت تکلیف میں ڈالا۔ کیونکہ گاڑی کا کوچیان اتفاق سے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی نہایت متقی بھی تھا اس نے یہ بات معلوم ہونے پر راستے میں ہم کو پانی پینے کے لئے اپنا کٹورہ تک نہیں دیا اور ہم سے برابر ایسا پرہیز کرتا رہا جیسے بعض ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ اول اول تو ہم کو اس سے بہت تعجب ہوا لیکن پھر یاد آیا کہ ہم نے اپنے عالی قدر میزبان

کے ہاں برابر دو وقت میز پر کھانا کھایا تھا اور اسی لئے ہم سے پرسر کرنا ضروری تھا۔ جب ہم کانپور میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمیر پور تک اونٹ گاڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی اس لئے لاچار اسی میں جانا پڑا اور اتفاقاً ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا پیدل چلنے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گاڑی میں پہنچیں۔

ریل کے زمانے سے پہلے ہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھیں مگر اب ان کے نام سے ہول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کی صنعتیں روز بروز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب اور راحت پسند بناتی جاتی ہیں اور اب وہ تمام اباب اور ذریعے حقوق دیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو جھاکشی اور محنت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔

ہمیر پور کو جاتے ہوئے پچھم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلہ پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو بیر کا بنا ہوا مشہور ہے۔ گو یہ مندر کچھ زیادہ شادار نہیں ہے مگر اس سنسان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ”طلائی زمانہ“ کہلانے کا متقی ہے۔ اب ہم جہنا سے اتر کر ہمیر پور میں پہنچے۔ ہمیر پور راجہ ہمیر سنگھ کا آباد کیا ہوا مشہور ہے جس کے خاندان کی عمارتوں کے کھنڈرات تک وہاں موجود ہیں۔ یہ قصبہ کانپور سے چالیس میل جانب جنوب بہت بلندی پر واقع ہے۔

اس کے شمال میں جہنا اور جنوب میں بیڈوئتی ندی بہتی ہے اور مشرق میں ایک میں پر جا کر دونوں مل گئی ہیں۔ مغرب میں ایک نالہ ہے جو بیڈوئتی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ نالہ رسات میں جاری ہو جاتا ہے اور ویسے ایام میں خشک رہتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہمیر پور کو کبھی جزیرہ اور کبھی جزیرہ ناکہا جا سکتا ہے۔

قدیم باشندے یہاں کے زیادہ تر ہندو ہیں۔ شریف مسلمانوں میں صرف ایک سیدو کا خاندان ہے جو اکثر خاندان نشین اور بزرگوں کے متروکہ پر قانع ہیں۔ اس خاندان کے متروکہ

میں نے دیکھے ہیں سب پرانی روش کے بھولے بھالے سیدھے سادھے سید ہیں، جن پر زمانہ حال کی چھینٹ بھی نہیں پڑی۔

اس مقام کی رونق زیادہ تر سرکاری ملازموں سے ہو اور یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہاں سرکاری ملازموں میں جس قدر پریمی مسلمان ہیں وہ برصغیر عام مسلمانوں کے باہم برادرانہ محبت اور برتاؤ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے تعصبات بیجا میں سب گرفتار ہیں حقیقت میں ہمیں تو پر ایک ایسے گوشے میں واقع ہے جہاں زمانے کے شور و شغب کی آواز بہت کم پہنچتی ہے مگر علماء کا نام وہاں کے اکثر مسلمانوں نے کبھی کان سے بھی نہیں سنا اور جنہوں نے سنا ہو ان کے ذہن میں اُس کی ایسی ہولناک صورت سائی ہوئی ہے کہ اُس کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ دلی سے ہمیں تو پر تک ہم کو شریف مسلمانوں کی اکثر صحبتوں میں بیٹھنے اور ان کی بات چیت سننے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً تمام مجلسوں کا رنگ ہم نے ایک ہی اصل پر دیکھا۔ وہی رجائینی اور تعلی اور ہر ایک پہلو سے اپنی تعریف کالنی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور اُن کو برائی سے یاد کرنا، حاضرین کی خوشامد اور غائبین کی بدگوئی، بات بات میں فحش اور فحشام سے زبان کو آلودہ کرنا اور سب سے زیادہ خود غرضی اور تعصب کا بازار ہر جگہ گرم پایا۔ مراجعت کے وقت ہم ایک دن اگرہ میں ٹھہر کر الوریہ پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتائٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے اس وجہ سے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا مگر برخلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اول تو اس میں انٹر میڈیٹ کلاس کے نہ ہونے سے بڑا نقص ہے، کیونکہ متوسط الحال دیووں کے لیے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف چار آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ باوجود اس کے ایک ایک کمرے میں آٹھ آٹھ آدمی بٹھائے جانے کا حکم ہے اور اس پر غضب یہ ہے کہ جب تک ایک کمرے میں پورے آٹھ

آدمی نہیں بیٹھ لیتے تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اکثر اسی کلاس کی پانچ پانچ سات سات گاڑیاں ٹرین میں بالکل خالی جاتی ہیں۔

ہم رات کی ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور ہماری گاڑی کے کسی کمرے میں آٹھ آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرا پڑا تھا اور تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ علاوہ ان خوبوں کے یہ ریل اور ریلوں کی نسبت سست رفتار بھی بہت ہے۔ صبح کے سات بجے ہم باندھ کی کوئی میں پہنچے اور دس بجے تک یہاں ٹھہرے رہے یہاں تقریباً ڈیڑھ میل طول اور اسی قدر عرض کے میدان میں بالکل سنگین عمارتیں اس قدر بنائی گئی ہیں کہ بجائے خود ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ یہاں کسی قدر سرکاری فوج رکھی جائے گی۔

وہاں سے جل کر ساڑھے بارہ بجے ہم آلور پہنچے اور دو پہر تک نئی سرائے میں جو کیل صاحب پولیس ایکٹ کے عہد میں تیار ہوئی ہے ٹھہرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہر اس ہندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس کے نقشہ میں ہر ایک مسافر کی آسائش اور تمام ضروریات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلا لیا اور پانچ روز تک ہم انھیں کے مکان پر ٹھہرے رہے۔

آلور کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہر کی آبادی عین دامن کوہ میں واقع ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ بہت وسیع نہیں مگر پر رونق ضرور ہیں اور عمارتیں اکثر سنگین ہیں۔ شہر کی عام عمارتیں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتی لیکن سرکاری محلوں سے رنج کی پوری پوری شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔

خصوصاً وہ محل جو موتی ڈونگری کے باغ میں ہمارا جہنم سنگھ نے بنوایا ہے، عمارت کی خوبی کے علاوہ وہ ایک ایسے موقع پر واقع ہوا ہے جس سے اس کی شان اور

عظمت دس گنی ہو گئی ہے۔ محل کے اوپر کے درجہ پر چڑھ کر جس طرف نظر ڈالئے زمین اور پہاڑ اور فرش زمر دیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ اب تک وہاں بارش نہایت کم ہوئی تھی مگر پھر بھی وہاں کی قدرتی فضا دیکھنے کے قابل تھی۔

یہاں ایک اور مقام بھی کمال لکوش اور روح افزا ہے جو سیلی سیرٹھ کے نام سے مشہور ہے۔ شہر سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر ایک سیتلا کا مندر ہے جس کو وہاں کے لوگ سیلی سیرٹھ کہتے ہیں (سیلی سیرٹھ کے قطعی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں)

یہاں دو طرف سے پہاڑ آکر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی سی شکل پیدا ہو گئی جو اس مثلث کے گوشے میں ایک بڑا اور نہایت مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے پھیر پھیر کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہاں سے آلودہ ایک پختہ نہریں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے بند کا پانی رستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا شہر تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں جا کر آلوہ کے تمام باغات اور اُس کے تمام سواد کو سال بھر تک سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کے ایک جانب پہاڑ پر ایک نہایت پختہ گنڈھاٹ تقریباً پانچ میل اونچا بنا ہوا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ختم ہوتا ہے اور وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جسے سنگھ کی ایک نمودار یادگار ہے جو ہمیشہ اُن کے عہد حکومت کو یاد دلانے لگی۔

آلوہ کا سواد نہایت دلکش اور دلربا ہے اور تمام باغات سے گھرا ہوا ہے۔ موتی ڈونگر کے باغ کے سوا جو کہ مشہور ہے ایک کہنی باغ بھی ہے جو ہمارا جیشودھیان سنگھ نے حضور کوک آف ایڈنبرا کی تشریف آوری کے زمانے میں تیار کروایا تھا۔ یہ بھی ایک عمدہ پارک ہے۔

اس کے سوا کیڈل گنج، شفا خانہ اور سکول وغیرہ عمارتیں جو کیڈل صاحب کے عہد میں بنی ہیں نہایت عمدہ اور شہر کے لئے باعث زینت ہیں۔

ریاست آلوہ کے پولیس حالات جس قدر کم کو معلوم ہوئے ہیں اُن سے ریاست کی آئندہ بہبودی اور ترقی کی بہت کچھ امید ہوتی ہے۔

ہمارا جہنگل سنگھ جو تقریباً دو ڈھائی برس سے با اختیار ہوئے ہیں اُن کی تعریف میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر سابق جب سال گذشتہ کے ختم پر اجیر میں تشریف لے گئے تھے تو انھوں نے میو کالج کے طالب علموں سے خطاب کر کے ایک لمبی اسپچ کی تھی جس میں ہمارا جہنگل سنگھ کی شہسوری، گولہ اندازی، بہادری، جھاکشی، شائستگی اور عالی دماغی کی نہایت تعریف کر کے مخاطبین کو اُن کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

ہمارا جہ صاحب نے اس نہایت قلیل زمانے میں جو دو ڈھائی برس سے زیادہ نہ ہو گا کئی ایسے کام کئے ہیں جن کا ایک نوجوان ہندوستانی رئیس سے وقوع میں آنا نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے پہلے جنوبی ہندوستان کا ایک سفر اختیار کیا جس میں کسی قدر بحری سفر اور جزیرہ سیکون کی سیاحت بھی شامل تھی اور بہت شوق سے اپنا سفر نامہ بھی تیار کر لیا پھر با اختیار ہونے کے وقت خزانہ باطل خالی تھا بلکہ ریاست کسی قدر مفرض تھی مگر اب سنا جاتا ہے کہ خزانے میں تقریباً سات آٹھ لاکھ روپیہ جمع ہے۔ ہر جمعرات کے دن ایک امام دربار مقرر کیا جس میں تمام ریاست کے مستغنیوں کو اجازت دی گئی کہ خود ہمارا جہ کے روبرو حاضر ہو کر عرض معروض کریں۔ اور معمولی دربار جو ہر روز تین گھنٹے سے چار گھنٹے تک رہتا ہے اور جس میں کونسل کی تجویزات اور فیصلے پیش ہوتے ہیں یہ اس امام دربار کے علاوہ ہے۔ پولیس اور مال کا از سر نو انتظام کیا جس کی وجہ سے تقریباً پانچ سو روپیہ ماہوار کا اضافہ عملہ پولیس اور عملہ مال کی تنخواہوں میں کیا گیا۔ سررشتہ تعلیم میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جتنی ایک بڑا اسکول شہر میں عام رعایا کی تعلیم کے لئے ہے جس میں انٹرنس تک پڑھائی ہوئی ہے اور جو لڑکے یہاں سے انٹرنس پاس کرتے ہیں اُن کو فلیفہ دیکر کسی کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے برس دو لڑکوں نے انٹرنس پاس کیا تھا وہ دونوں لڑکے اتھیر کے گورنمنٹ کالج میں ترقی تعلیم کے لئے بھیج دیے گئے اور آٹھ روپیہ ماہوار اُن کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اس کے سوا ایک اور سکول شہر ہی میں ہے جو خاص ٹھاکر دلوں اور سرداروں کی

اولاد کے لئے مخصوص ہے۔ اس مدرسہ کی حالت ابھی تک کچھ اچھی نہیں ہے۔
 علاقہ الور کے دیہاتی مدارس کی ٹھیک تعداد ہم کو یاد نہیں رہی۔ لیکن غالباً سو سے
 زیادہ اور ڈیڑھ سو سے کم ہے۔

چودہ مدرسے زمانے بھی ہیں جن میں ہندو مسلمان دونوں قوموں کی لڑکیاں تعلیم پاتی
 ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرام طلبی اور سستی اور کاہلی جو ہندوستانی رئیسوں کی شہرت
 میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمارا راجہ کے مزاج میں بالکل نہیں ہے اور سادگی اور بے تکلفی ایسی ہے کہ اہل یوٹو
 میں بھی اس قدر نہیں دیکھی گئی۔ البتہ شکار کا شوق جس قدر ہونا چاہئے اُس سے کسی قدر زیادہ
 ہے۔ باقی تعیش، لہو و لعب اور مسکرات سے جہاں تک ہم نے سنا ہے بگلی نفرت ہو اور یہ تمام باتیں
 بشرطیکہ استقلال کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں اسی ہیں جو انسانی ترقی کی اصل اصول ہیں۔

ہم جناب ماسٹر سر جی رام صاحب کے جو ہمارا راجہ کے پرائیویٹ سکریٹری ہیں اور جناب
 ماسٹر کنج بہاری لال صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول الور کے دل سے شکر گزار ہیں جن کی عنایت
 سے ہم نے الور کی خاطر خواہ سیر کی

پانچ روزہ اور میں ٹھہر کر ہم رمضان کی انیسویں تاریخ دن کی ریل میں الور سے روانہ ہوئے
 اور شام کو دہلی میں پہنچ گئے۔

۱۳۔ اخبار نویسی اور اس کے فرائض

(از اخبار رفیق ہند بابت اکتوبر ۱۹۵۲ء)

ایک شخص نے گدھوں کے سوداگر سے جا کر کہا کہ

”جھکوا ایک ایسا گدھا مطلوب ہو جو نہ زیادہ چھوٹے قد کا ہو نہ بہت بڑے قد کا جب

رستہ صاف ہو تو اچھلتا کودتا چلے اور جب رستے میں بھڑموتو آہستہ قدم اٹھائے نہ

دیوار و درے اڑتا چلے نہ گنجان درختوں میں سوار کو لے کر گھس جائے۔ اگر چارہ

کم دیا جائے تو صبر کرے اور پیٹ بھراؤ دیا جائے تو شکر کرے جب اس پر سوار

ہوں تو چالاک بن جائے اور جب تھان پر پانچ دیں تو کان نہ ہلانے“

سوداگر نے جواب دیا، ”چند روز صبر کر۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے قاضی شہر

کو گدھا بنا دیا تو میرا سوال پورا کر سکوں گا۔“

اگر آج کل کوئی کسی سے ایسا سوال کرے تو اس کو قاضی کی جگہ اخبار نویس کا نام لینا

چاہئے۔ کیونکہ قاضی میں صرف دو صفتیں ہونی ضرور ہیں۔

۱۔ اُس قانون کی واقفیت جس کی رو سے وہ فیصلے کرتا ہے۔

ب۔ انصاف۔

بجلاف اخبار نویس کے کہ اس میں اپنے فرائض کی بجا آوری کے لئے بے شمار لیاقتوں کی ضرورت

ہے۔ بہاؤے نزدیک کسی شخص کی نسبت یہ کہنا کہ ”وہ اخبار نویسی کی پوری لیاقت رکھتا ہے“ گویا

اس امر کو تسلیم کر لینا ہے کہ ”اس کی ذات میں ہر قسم کی لیاقت اور فضیلت موجود ہے“

اخبار نویس قطع نظر اس کے کہ قوم کا ناصح، ملک کا وکیل اور گورنمنٹ کا مشیر ہوتا ہے

وہ ایک قسم کا ماجر بھی ہے جس کو کم از کم مصارف اخبار اور اپنے حوائج ضروریہ کے لئے اپنی محنت

کا معاوضہ ملک سے وصول کرنا پڑتا ہے پس جس طرح آزادی، انصاف اور دیانت اُس کی ذات میں ہونی ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اُس کے انداز بیان اور طرزِ تحریر میں ایک قوتِ تقاضی کا ہونا بھی ضرور ہے جس سے وہ پبلک کے دلوں پر فتح حاصل کر سکے۔

مگر جہاں پبلک کے عام مذاق صحیح نہ ہوں، جہاں ظرافت اور مسخرگی اور استہزا واقعات اور حقائق سے زیادہ مرغوب ہوں، جہاں مغز اور شریف لوگوں پر پھتیاں کہنا داخلِ حسن بیان سمجھا جائے، جہاں گورنمنٹ پر بیجا اور اندھا دھند نکتہ چینی کرنے کا نام ”آزادی“ رکھا جائے وہاں باوجود آزادی و انصاف و دیانت کے پبلک کے دلوں کو مسخر کرنا قریب ناممکن کے معلوم ہوتا ہے۔

ہندوستان کے ویسی اخباروں کی عام حالت کیا گورنمنٹ کے نزدیک اور کیا ملک کے لائق آدمیوں کے نزدیک اب تک بہت بُری بھی جاتی ہے۔ لیکن جس طرح کسی بستی میں زیادہ تر بوسیدہ اور شکستہ مکانوں اور گھنڈروں کا ہوتا اُس بستی کے افلاس پر دلالت کرتا ہے یا کسی ملک کی شاعری میں زیادہ تر نرمل اور جھوٹ اور بے تہذیبی کا پایا جانا اُس ملک کے مذاقِ فاسد پر گواہی دیتا ہے اسی طرح اخباروں کا بُری حالت میں ہونا اخبار نویسوں کی بے سلیقگی کی نسبت زیادہ تر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پبلک کا مذاق صحیح نہیں ہے۔

بائیں ہم اخبار نویسوں کو معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ اُن کا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی جادویرانی سے پبلک کے مذاق کو اگر وہ فاسد ہے تو صحیح اور اگر صحیح ہے تو اعلیٰ درجے کا صحیح بنادیں۔

اخبار کے پست حالت میں رہنے کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ اڈیٹر میں اخبار چلانے کی لیاقت نہیں ہے بلکہ اُس نے صرف یہ دیکھ کر کہبت سے لوگ اخبار کے ذریعے سے کسٹوگی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اخبار کو محض ایک حیلہٴ معاش سمجھ کر جاری کر لیا ہے۔

یاد کیا ڈیڑھ میں کافی لیاقت موجود ہے مگر چونکہ پبلک کا مذاق صحیح نہیں ہے اس لئے وہ اپنی اصلی لیاقت کو کام میں نہیں لاتا بلکہ زمانے کے تیور دیکھتا رہتا ہے کہ لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں اور کس بات کو ناپسند۔ اور جو طریقہ اُن کے مذاق کے موافق ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی صورت میں سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک بد آواز مؤذن کو کچھ دنیا کر کے اذان سے روکا گیا تھا، اسی طرح ایسے ڈیڑھوں کے لئے لوگ چندہ کر کے کچھ خواہ اس ٹر پر مقرر کر دیں کہ وہ ہر بانی کر کے کبھی اخبار نہ نکالیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنی طاقت کے اندازہ کرنے میں دھوکہ کھایا ہے اور اپنے لئے پیشہ انتخاب کرنے میں ویسی ہی غلطی کی ہے جیسے کوئے نے ہنس کی چال چلنے میں کی تھی۔

لیکن دوسری صورت میں ڈیڑھ سخت الزام کے قابل ہیں وہ باوجودیکہ قوم کے ناصح ہیں مگر اس کو گمراہ کرتے ہیں اور طبیب ہو کر لوگوں کو ہلک دوا دیتے ہیں۔ اُن کی مثال اُس طبیب کی سی ہے جو بیماروں کو دوا اور پرہیز اُن کی مرضی کے موافق بتاتا ہے اور اُن کو خوش رکھنا چاہتا ہے نہ کہ تندرست کرنا۔

اس قسم کے ڈیڑھوں کو درجن کی تعداد ملک میں بہ کثرت ہے خوب یاد رکھنا چاہئے کہ مغز کاموں کا صلہ روپیہ اور دولت نہیں ہے۔ دیکھو ایک گویا جو اچھی طرح گاتا ہے، ایک تماشاجو عمدہ تماشادکھاتا ہے، ایک خدمتگار جو ہوشیاری اور سلیقہ سے کام کرتا ہے، ایک طوائف جو خوب طریقے سے گاتی ناجیتی ہے، ایک مسخرہ جو اپنے مسخرے پن سے امیروں کو خوش کرتا ہے۔ یہ اور کس قسم کے نام لوگ روپیہ کمانے میں علما، حکماء اور اہل کمال سے بالعموم اچھے رہتے ہیں۔ پس ڈیڑھ جو ملک کا ذلیل اور گورنمنٹ کا مشیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ بھی صرف روپیہ کمانے کے لئے اپنے اخبار کو پبلک کے مذاق فاسد کا تابع رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مذکورہ بالا اشخاص سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

یہ سچ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اشخاص اخبار نویسی کے فرائض پورے پورے ادا کرنے

چاہے اس کو اول اول کسی قدر شکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے کہ سچی عزت جڑ کی طرح اندر ہی اندر پھیلیتی ہے اور جھوٹی عزت پھولوں کی طرح جلد مر جھا کر خاک میں مل جاتی ہے۔ سچی عزت نیکی کا سایہ ہے۔ جب تک نیکی باقی ہے عزت اُس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اول قدم پر مقبول اور ہر دلعزیز ہونا چاہتے ہیں وہ کبھی مقبول اور ہر دلعزیز نہ ہوں گے۔ جن کاموں سے جلد فائدہ حاصل کرنے کی آرزو کی جاتی ہے اُن کے فائدے قلیل اور ناپائدار ہوتے ہیں مگر جو کام صبر اور استقلال کے ساتھ کئے جاتے ہیں اُن سے آخر کار وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کبھی دھم و گمان میں بھی نہ تھے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ ”قسمت جلد بازوں سے چیزوں کی قیمت ٹھوک بجا کر لیتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو مفت دیتی ہے“

جو لوگ اخبار نویسی کی عمدہ لیاقت رکھتے ہیں وہ ہندوستان کے دیسی اخباروں میں بہت آسانی سے فوقیت اور امتیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ بخلاف انگلستان کے کہ وہاں سب سے اعلیٰ اور افضل اخبار کا لانا بظاہر امکان سے خارج معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لئے جو اوٹیر کی عمدہ لیاقت رکھتا ہو ہندوستان کے عام اخباروں کا پست حالت میں ہونا بہت نیک فالح ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ”جہاں کوئی برا نہ ہو وہاں اچھا کوئی نہیں ہو سکتا“۔ بخلاف اس کے جہاں بُرے ہی بُرے ہوں یا بُرے اچھوں سے زیادہ ہوں وہاں اچھا بن جانا بہت آسان ہے۔ اسی پائے پر سب بہادر تھے اس لئے وہاں کسی کی بہادری کی تعریف نہ ہوتی تھی لیکن اگر انگلستان میں کوئی بھگالی شخص سپہگہری کے فن میں کمال ہم پہنچائے تو وہ تمام قوم میں سرکردہ ہو سکتا ہے۔

ایک لائق اخبار نویس کے فرائض

اگر ہندوستان میں کوئی شخص اخبار نویسی کے فن میں اصلی اور حقیقی ترقی کرنی چاہے تو:-

اپنی جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کو وسعت دے۔

اپنی طرز تحریر میں اعتدال پیدا کرے۔

مدح و تائش میں مبالغہ کو کام نہ فرمائے۔
 نکتہ چینی میں خیر خواہی اور سنجیدگی کو ہاتھ سے نہ لے۔
 جب تک کسی معاملے کے تمام پہلو اس کی نظر میں نہ ہوں تب تک اس پر رائے دینے
 میں جرات اور جلدی نہ کرے۔

جب تک خبر کسی معتبر ذریعے سے نہ پہنچے اس وقت تک اسے شائع نہ کرے۔
 ظرافت قدر ضرورت سے زیادہ کام میں نہ لائے۔
 گمائیانا اور طالبعلمانہ بحثوں میں نہ پڑے۔
 مذہبی مباحث میں نہایت ضرورت کے بغیر دخل نہ لے۔
 ملک میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو چمکائے اور جن سے کوئی برا کام سرزد ہو ان
 سے تابعدار چشم پوشی کرے۔
 جن کی برائیوں سے ملک یا سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا اندیشہ ہوا ان پر آزادانہ گرفت
 کرے۔

تحریر میں سادگی، متانت اور جامعیت اختیار کرے۔
 کارپانڈنٹوں (نامہ نگاروں) کی دل آزار تحریروں سے جو ان کی ذاتی اغراض پر
 مبنی ہوں اپنے اخبار کو پاک رکھے۔

اخبار کی کتابت، چھپائی اور صحت کا نہایت کوشش اور توجہ سے خیال رکھے۔
 اس امر کا خاص اہتمام رکھے کہ اخبار بالکل تاریخ معین اور وقت مقرر پر شائع ہوا کرے۔
 گورنمنٹ اور حکام کی نسبت جو کچھ لکھے اس میں ادب اور تعظیم کو نصب العین رکھے۔ غرضکہ
 کوئی فرض اپنے فرائض میں سے تابعدار و فروگذاشت نہ کرے اور کوئی بات اپنے کانشن
 (ضمیر) اور انصاف و دیانت اور آزادی کے برخلاف نہ لکھے۔

ایسا شخص جو ان تمام باتوں پر جو بیان ہوئیں پورے طور پر عمل پیرا ہو اس کی نسبت امید

۱۴۔ موت کے یقین سہم کو کیا سبق لینا چاہیے؟

(از علیگڈھڑٹی ٹیوٹ گزٹ بابت ۱۸۹۳ء صفحہ ۹۲۲)

بیشک شخص کو جس طرح اپنے ہونے کا یقین ہے اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے۔

مگر سوال یہ ہے کہ اس پچھلے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے؟
کیا یہ سبق کہ تمام دنیا کو مع اپنی ہستی کے ناپائدار سمجھ کر جیتے جی مرجائیں اور خاک ہونے سے پہلے خاک ہو جائیں۔

یا یہ نصیحت کہ اس ناگزیر وقت کے آنے سے پہلے جس قدر دولت ملے اس کو عنایت سمجھ کر کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں اور خدا کی اس نعمت عظمیٰ سے جہاں تک ہو سکے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے ہم جنسوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔

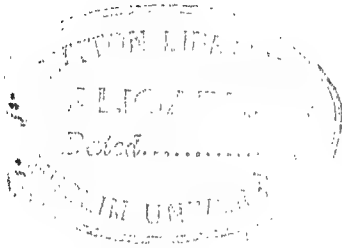
۱۔ صوفیاء اور صوفی منش شعرا کا بیان
”دنیا گزشتنی اور گزشتنی ہی“

صوفیاء اور شعراء متصوفین نے پہلی بات پر حد سے زیادہ زور دیا ہے اور درحقیقت ایک ایسی شق اختیار کی ہے جس کو خواہی نخواہی ماننا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:-

”دنیا اور دنیا کے سب کام بیچ ہیں۔ بادشاہ اور فقیر، محل اور جھوٹے سب گزشتنی اور گزشتنی ہیں۔ دنیا ایک رہ گزر ہے اور ہم سب اُس کے رہ گزری ہیں۔ صاف کو چاہئے کہ ہر وقت منزل سے لو لگائے رکھے اور رستہ کی دلفریب فضا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے جب سرے سے دنیا ہی بیچ و بیچ ہے تو دنیا سے دل لگانا کیسا؟ اور دنیوی ترقیات کے لئے دوڑ دھوپ کرنی کیسی؟ ایک بلند نظر سوداگر اپنے دل میں

کی جاسکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے معصروں اور ہم پیشہ اشخاص میں متاثر ہوگا۔
 جو مختصر فرائض ہم نے انجاء نویسی کے ادبیان کے شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتنے فرائض ایک
 اکیلے آدمی سے کیونکر ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کا اہل اصول راستی اور سچائی ہے۔ اور یہ
 ایسا صاف، سیدھا، پُر امن اور بے خطر رستم جو نہایت آسانی سے بے زحمت و مشقت طو
 ہوتا ہے۔ کبھی منزل مقصود پر پہنچانے میں خطا نہیں کرتا جس طرح ایک جھوٹ کے ترک کرنے
 سے تمام گناہ خود بخود ترک ہو جاتے ہیں اسی طرح کسی پیشہ میں راستبازی اور سچائی اختیار
 کرنے سے اُس پیشہ کے تمام فرائض خود بخود ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ راستی ایک سیدھی راہ
 ہے جس پر راہ گیر آنکھ بند کر کے چل سکتا اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس سے
 بہکا پھر جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔

طرح طرح کے منصوبے باندھتا ہے کہ ہندوستان سے نیل اور روئی بھر کر یورپ کو لیجاؤں گا اور وہاں سے کپڑا اور شیشہ کی چیزیں لے کر پھر ایشیا میں آؤں گا۔ ایران سے قالین خریدوں گا اور چین میں جا کر بچوں گا۔ چین سے چار بھروں گا اور عرب میں جا کر فروخت کر دوں گا۔ پھر وہاں سے مغرب میں جاؤں گا اور مغرب سے پھر مشرق چلا آؤں گا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک سفر بھی پورا نہیں کر چکا کہ موت کا پیغام آن پہنچتا ہے اور اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جبکہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز ناپائدار ہے تو انسان کو چاہئے کہ ہر دم مرنے کے لئے تیار رہے اور اس تمام نمود بے بود کو ایک خواب کی سی فائش یا سراب کا سا دھوکہ سمجھے سال و دولت، زن و فرزند، باغ و زمین سب چیزوں سے دست بردار ہو کر زادِ آخرت کی فکر کرے اور ہر قدر سدا رہق کھانے اور پہننے کے سوا دنیا کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

بڑے بڑے حکیموں اور عارفوں نے اس امر پر اس قدر دلائل اور براہین قائم کی ہیں کہ حصارِ امارت سے باہر ہیں اور صوفی فنش شاعروں کو یہ ایک ایسا دلچسپ مضمون ہاتھ لگا ہے کہ انھوں نے پی شاعری کی بنیاد زیادہ تر اسی پر قائم کی ہے۔

مگر افسوس ہے کہ یہ نصیحت جیسی دلکش اور دلفریب ہے ویسی قابلِ عمل نہیں۔

اگر نیکو فیض محال تمام انسان اس نصیحت پر کاربند ہوں تو دنیا باطل اُجڑ جائے اور دنیا کے سارے کاروبار و رہبر ہم پر ہم ہو جائیں۔ شجاعت اور بہمت عقل اور تدبیر محنت اور جفا کشی، عدالت اور سیاست غرض کہ وہ سب صفات جو انسان کو انتظامِ معاش کے لئے عطا ہوئی ہیں یکسٹم معطل اور بیکار ہو جائیں اور انسان کے لئے کوئی استحقاق خلیفۃ اللہ بننے کا باقی نہ رہے۔

۲۔ حکما اور فلاسفوں کے خیالات

موت کا یقین ہمیں کیوں نہ لگے؟

ہیں ظاہر ہے کہ موت کا یقین ہم کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ ہر وقت دنیا کی بے بنیاتی اور ناپائیداری کے خیال میں مستغرق رہ کر زندگی سے دل سر دو کر لیں اور تمام تعلقات سے بالکل دست بردار ہو جائیں۔ موت کے انتظار میں دولت حیات کے فائدوں سے محروم رہیں اور جو ہر انسانیت سے جو خدا کا بے بہا عطیہ ہے جیتے جی ہاتھ دھو کر بیٹھ رہیں۔ بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ اس فانی زندگی کو فہمیت جانیں اور دنیا کو فرغِ آخرت سمجھ کر وہاں کے لئے جو کچھ بن آئے سو کریں۔ اور سمجھیں کہ شہرِ غنیم کی فوج دھاوا کرنے والی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بیٹیا باپ سے اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ گھر میں اسبابِ نقد و جنس جو کچھ ہے کوئی دم میں تاخت و تاراج ہو نیا لا ہے۔ لوگ اونٹ اور چھکڑوں پر اثاثہ البیت لا دلا کر جہاں کہیں محفوظ جگہ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی قرضداروں سے اپنا قرضہ وصول کر رہا ہے تاکہ بھاگڑے کے وقت رستہ کا سہارا ہو جائے کوئی زیور اور روپیہ زمین میں دفن کر رہا ہے تاکہ شاید غارت گروں کی دست برد سے بچ جائے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسے نازک وقت میں ذرا بھی غفلت ہوئی تو بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی، جان اور مال دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ”ہم نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ دکھیں کون اچھے کام کرتا ہے؟“ اگر موت اس لئے پیدا ہوتی کہ سب کے دل دنیا اور مافیہا سے سرد ہو جائیں تو یوں ارشاد نہ ہوتا بلکہ یوں ہوتا کہ ”دیکھیں کون دنیا کے کاروبار چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے؟“

آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ ”دنیا میں ایسے ہو جیسے غریب الوطن یا راہِ رو“ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار اور اپنے کام میں سرگرم رہنا چاہئے کیونکہ مقیم کی نسبت پردہ یا راہگیر زیادہ خبردار اور چوکنا رہتا ہے۔ اچھے کاموں سے جن کی تحریک کے لئے موت کا کھٹکا لگایا گیا ہے صرف حقوقِ الٰہی

مثلاً نماز، روزہ، حج، عمرہ اور طواف وغیرہ ہی مراد نہیں ہیں بلکہ حقوق عبادان سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔

ہر درجہ کے آدمیوں کے فرائض مختلف ہوتے ہیں
ہر فرقہ اور ہر گروہ کو اس کے مرتبے اور درجے کے موافق تکلیف دی گئی ہے جس پر ان سے باز پرس
کی جائے گی۔

انبیاء پر نماز اور روزہ کی ایسی تاکید نہیں کی گئی جیسی تبلیغ رسالت کے باب میں کی گئی ہے۔
بادشاہوں اور حاکموں کے لئے عدل اور محافق کی فریادرسی کو سب عبادتوں سے
افضل قرار دیا گیا ہے۔

دو تہمتوں کو سب سے زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ اپنے تہیدست اور بے ملت
بھجنسوں کی مدد کریں۔

علماء کا بڑا فرض یہ ہے کہ بنی نوع میں سے جہالت کو دور کریں اور جاہلوں کو راہِ راست
دکھائیں۔

اطبا کا بڑا فرض یہ ہے کہ بیماروں کی خبر لیں۔
عیالداروں کا سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وجہ حلال سے کمائی کر کے اپنے
عیال کی ضروریات کو رفع کریں۔

پس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں صنعت ہو یا تجارت، نوکری ہو یا حرفہ، جہاز رانی
ہو یا قلبہ رانی، غرض تمام کام بشرطیکہ قانونِ عقل اور قانونِ شریعت سے متجاوز نہ ہوں گونہ جائز
دنیا کے حقیر اور فانی کام سمجھیں جائیں مگر درحقیقت وہ ایسے ضروری فرائض ہیں کہ جب تک
انسان انسان ہے کسی طرح ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ موت کا کھٹکا اس لئے لگایا گیا ہے کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت اپنے
اپنے فرائض متعدی اور سرگرمی سے سرانجام کرنے میں مصروف رہے۔

رباعی

دم لینے کی فرصت کوئی کب پاتا ہے   آتا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے
 جو کرنے ہیں کام اُن کو جلدی بھگتاؤ   طلبی کا پیام وہ چلا آتا ہے

۱۵۔ دنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد انیس ابیات یکم شوال ۱۳۳۵ھ صفحہ ۵۸۱)

یہاں علم سے ہماری مراد مجسّم علم ہے جو عمل سے بالکل خالی ہو۔ اور عمل سے مراد محض عمل ہے جس میں علم کو کچھ دخل نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے؟

اگر ہم کو یہ بات دریافت کرنا ہو کہ چراغ کی تبی کا اشتعال اوکھن سے قائم رہتا ہے یا ہائیڈروجن سے یا دونوں سے، تو ہم کو چاہئے کہ ایک دفعہ تبی کو محض اوکھن میں اور دوسری دفعہ محض ہائیڈروجن میں رکھ کر دیکھیں۔ اگر دونوں میں بچھ جائے تو سمجھنا چاہئے کہ ہوا کے دونوں جزوں کو اس کے اشتعال میں دخل ہے۔ اور اگر ہائیڈروجن میں بچھ جائے اور اوکھن میں نہ بچھے تو جاننا چاہئے کہ اس کے اشتعال کا باعث محض اوکھن ہے نہ ہائیڈروجن۔

اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے تو ہم کو چاہئے کہ اول ایک ایسا ملک فرض کریں جس میں اہل علم دہل نظر کے سوا کوئی کام کرنے والا اور ہاتھ پاؤں ہلانے والا نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک کتنے دن آباد رہتا ہے۔ پھر ایک دوسرا ملک فرض کریں جس میں اُن پر تلخستی مزدوروں کے سوا اہل علم کا نام و نشان نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک آباد رہتا ہے یا نہیں۔

ہم اول ایک ایسا خطہ فرض کرتے ہیں جس کے باشندے جبراً عالم فلسفی، ریاضی، مصنف اور بیڑ (Ora tor) شاعر اور بڑے بڑے فاضل ہیں مگر ان میں کوئی خدا کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو ان واجب التعمیم پابجوں کے کھانے پینے اور ڈھنسنے، رہنے سہنے اور لکھنے پڑھنے وغیرہ کا سامان مہیا کرے۔ اول تو کسی ملک میں بغیر کارکن جماعتوں کے ایسی آبادی کا وجود

آنا ہی نامکن ہے۔ لیکن اگر فیض محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کو لوئی (آبادی) چند روز کے لئے آباد ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں ایک آدھ روز بھوک پیاس نہ لگے بعض کو کسی مشکل مسئلہ کے حل ہو جانے کی خوشی میں ایک دو وقت کھانے کی کچھ پرواہ نہ رہے یا بعض کو کسی مضمون کی دھن میں کچھ دیر تک خور و نوش کا خیال نہ آئے مگر بہت جلد وہ آپ کو ایک ایسی مخلوق پائیں گے جو بھوک کی ہے مگر کوئی اُس کا رازق نہیں، تنگی ہے مگر کوئی اُس کا تار نہیں، حاجت مند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی اگاہات نہیں۔ اب یا تو انھیں خود اپنے اعلیٰ اور اشرف ہاتھوں سے وہ تمام قصور و ذلیل کام سرانجام کرنے پڑیں گے جو عوام کا لالعام کو کرنے چاہئیں اور یا فوراً اُس ملک سے ہجرت کر کے کسی ایسے خطہ میں جا کر رہنا پڑیگا جہاں اُن کے لئے فرمانبردار بندے یا بندہ پرور خدا موجود ہو۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ یکساں ہے کہ دنیا کی کل محض علم سے نہیں چل سکتی۔

اس کے بعد ہم ایک دوسرا ملک فرض کرتے ہیں جس کے تمام باشندے اُن پڑھ اور بے علم ہیں مگر غنتی، جفاکش اور اپنی ضروریات زندگی کے ہیا کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ گونا گوں نے زراعت یا تجارت یا صنعت و دستکاری کے اصول کتابوں میں نہیں پڑھے مگر وہ اپنی تمام ضروریات جن پر انسان کی زندگی موقوف ہے خود ہیا کرتے ہیں۔ قدرتی خواہشیں اور نیچرل ضرورتیں اُن کو جس طرح سکھاتی گئیں اور متواتر تجربوں سے جس قدر اُن کی سمجھ بوجھ بڑھتی گئی وہ اپنے تمام کام برابر سرانجام کرتے رہے۔ بونا، جوتنا، بچ، بیو، بار، صنعت اور دستکاری غرضکہ تمام اہم اور ضروری کام فرتہ رفتہ بقدر ضرورت انجام دینے لگے۔ اب اُن کی کوئی ضرورت بند نہیں رہتی اور کوئی کام اہکا نہیں رہتا۔ ایک اناج پیدا کر کے لاتے، دوسرا پیتا ہے، تیسرا پکاتا ہے اور مینوں مل کر کھاتے ہیں۔ ایک کپاس بوتے، دوسرا اسے کٹا کر تیسرا بناتا ہے چوتھا ستا ہے اور چاروں مل کر پہنتے ہیں۔ اُن کو چوری یا دکنیتی کا طلق خوف نہیں کیونکہ اُن کے پاس اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ اُن کو غنیم کے حملہ کا

کچھ ڈر نہیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے چوکس اور غنیم کے مقابلے کے لئے مستعد اور تیار ہیں۔
 اُن میں کوئی بدکاری اور بدچلن نہیں کیونکہ اُن کو اپنے کام و دھندوں میں بدکاری اور بدچلنی کی صورت
 ہی نہیں ان میں کوئی روگی اور بیمار نہیں کیونکہ ان میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں ان میں کوئی
 مذہبی تکرار نہیں کیونکہ اُن میں کوئی واعظ یا ملا نہیں۔ ان میں کوئی پولیسکل اختلاف نہیں کیونکہ
 وہ سب کنسر ویٹو (Conservative) ہیں۔ اُن میں کوئی عدالتی جھگڑا نہیں کیونکہ اُن میں کوئی
 او بریئر سٹر نہیں۔ اُن میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ سویلائزڈ (مہذب و تعلیم یافتہ) نہیں۔
 اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی کل عمل سے چلتی چیز علم سے۔

اب فرض کرو کہ اس ملک کے باشندوں کا میل جول کسی ایسے ملک والوں سے ہو گیا جن کے
 تمام کام علمی اصولوں پر مبنی ہیں۔ انھوں نے زراعت، تجارت، صنعت و دستکاری اور
 تمام جنگی اور ملکی مہات میں علم ہی کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ کیا معمار اور کیا بڑھئی، کیا لوہار اور کیا کھانا
 کیا درزی اور کیا کفش دوز غرض کہ تمام پیشہ ور محض علم کی ہدایت سے اپنے تمام کام سرانجام کرتے
 ہیں۔

اس قسم کی باہم عمل قوم کے میل جول اور لین دین نے اس آباد ملک کے اُن پڑھ باندوں
 کو سخت نقصان پہنچایا۔ اُن کی تجارت نے ان کے اخراجات زندگی حد سے زیادہ بڑھادئے
 اُن کی صنعت کے مقابلے میں ان کی صنعت ماند ہو گئی۔ اُن کی دستکاری نے انکی دستکاری کو ایسا کر دیا
 مگر ایک مدت تک ان کو اس بات کی مطلق خبر نہ ہوئی کہ ہمارے پیشہ ور کیوں بیکار ہو گئے؟ ہمارے
 کمائیوں میں کیوں برکت نہ رہی؟ ہمارے اخراجات روز بروز کیوں بڑھتے جاتے ہیں؟ اور
 ہماری آمدنی ہمارے اخراجات کو کیوں کتنی نہیں ہوتی؟

لیکن اُس غیر قوم سے جوں جوں میل جول بڑھتا گیا اُن کو ان کی اور ان کو ان کی
 زبان سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔ انھوں نے اول اُن کی زبان سیکھی پھر رفتہ رفتہ اُن
 کے علم بھی سیکھنے لگے۔ جن علموں کے ذریعے سے انھوں نے ہر فن میں ترقی کی تھی وہ علم بھی

انھوں نے حاصل کئے مگر سوائے رٹ لینے کے کوئی عملی فائدہ اُن کے علموں سے نہ اٹھایا۔ وہ علم کو عمل کی غرض سے سیکھتے تھے، انھوں نے علم کو محض علم کے واسطے سیکھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ علم آدمی کے لئے بنا ہے مگر نیکسل بھی نہیں تک پہنچے تھے کہ آدمی علم کے لئے بنا ہے۔ وہ علم سے خود بھی لذت اور فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے ملک اور قوم کو بھی اُس کے فوائد پہنچاتے تھے۔ انھوں نے گونگے کی طرح گر کھایا اور کسی نے نہ جانا کہ کھٹا ہے یا میٹھا۔ وہ دنیا کی مختلف زبانیں اس لئے سیکھتے تھے کہ تمام عالم میں پھرتے تھے، غیر ملکوں کے آدمیوں سے ملتے تھے، مختلف قوموں کے علوم و فنون سے آگاہی حاصل کرتے تھے اور اُن کو اپنی زبان میں نقل کرتے تھے۔ انھوں نے بھی اُن کی دیکھا دیکھی غیر ملکوں کی زبانیں اور غیر قوموں کی دلیا سیکھیں، مگر نہ اس لئے کہ غیر ملکوں میں سفر کریں اور غیر قوموں کے علوم و فنون اپنی زبان میں منتقل کریں بلکہ اس لئے کہ طوطے کی طرح کہیں ”حق اللہ پاک ذات اللہ“ اور کہیں ”دست گورد“ داتا“ بول اٹھیں۔ وہ لمبپ روشن کرنے کے لئے میز کھنے کے لئے کرسی بیٹھنے کے لئے گھٹنہ دقت دیکھنے کے لئے اور فرش بچھانے کے لئے خریدتے تھے۔ انھوں نے اُن کی رسیں سے یہ سب چیزیں فراہم تو کیں مگر نہ لمبپ کو جلایا نہ میز پر لکھا، نہ کرسی پر بیٹھے، نہ گھٹنہ میں دقت دیکھا اور نہ فرش کو بچھایا بلکہ کہاڑی کی طرح سارا گھر اسباب سے بھر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ علم کے ذوق و شوق میں انھوں نے ہاتھ پاؤں ہلانے باگل چھوڑ دئے اور علم کا ادب اُن کو دنیا کے ذیل کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے مانع ہوا۔ اب تاوقتیکہ وہ علم کو عمل کی غرض سے نہ پڑھیں اور اس سے عملی فائدہ نہ اٹھائیں تب تک ممکن نہیں کہ اُن کی حالت درست ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی کل علم سے نہیں چلتی بلکہ عمل سے چلتی ہے۔

اس مثال سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں نہیں بلکہ ہم کو اس وقت علم کی نہایت ضرورت ہو اور ایسی ضرورت ہو جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ترقی کی پہلی سیڑھی اپنے منزل کا یقین ہر اور امن و آزادی ترقی کے دو بڑے معاون ہیں۔
ہم کو اپنے منزل کا بچتہ یقین ہو گیا ہے
امن و آزادی جو برٹش حکومت کی بدولت ہم کو اس زمانے میں حاصل ہے وہ کسی عہد
اور کسی دور میں ہندوستان کو نصیب نہیں ہوئی۔

ترقی کے نمونے بھی اپنے ہموطنوں میں ہم رات دن اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔
ترقی کی قابلیت بھی ہم میں اسی قدر ہے یا ہونی چاہئے جس قدر کہ ہندوستان کی
اعلیٰ سے اعلیٰ قوم کو قدرت نے عطا کی ہے۔
باوجود ان تمام باتوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی روح ہم میں اب تک پیدا نہیں ہوئی
ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہئے لیکن کچھ کرتے نہیں۔
ہم کو بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے مگر جانتے ہیں کہ کہیں سے بچا بچا یا ہاتھ لگ جائے
تو کھالیں۔

ہم پیاس کے مارے مرے جاتے ہیں مگر منتظر ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ ہمارے طلق
میں آکر پانی چو جائے۔
ہم توکل کو اس لئے ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے بلکہ
اس لئے کہ توکل کی بدولت ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں پڑتے۔
ہم تدبیر کو اس لئے بے سود خیال نہیں کرتے کہ وہ تقدیر آہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی
بلکہ اس لئے کہ تقدیر کے حیلے سے ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔
ہم دنیا اور دنیا کے کاموں کو اکثر فانی اور حقیر بتاتے ہیں مگر نہ اس لئے کہ فی الحقیقت
ہم دنیا کو ایسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ صرف اس لئے کہ ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑیں۔
ہم اُس حیلہ جو لومڑی کی طرح انگور کے خوشوں سے اس لئے اک نہیں چڑھاتے کہ ان
کو کھٹا سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کے توڑنے میں ہم کو دقت معلوم ہوتی ہے۔

ہم کہتے سب کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ ہماری حالت ہم کو جھٹلاتی ہے اور ہمارے افعال ہمارے قول کی تکذیب کرتے ہیں۔

ہم قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کو گمراہ بتاتے ہیں مگر ہم خود قدرتی بھی ہیں اور جبری بھی۔ ہمارے دعوے قدریوں کے سے ہیں اور ہمارے کام جبریوں جیسے ہماری زبان قدری ہے اور ہمارا دل جبری۔

مسلمانوں میں قوت عملی کا فقدان اور اس کی چند مثالیں اگرچہ ہم میں لائق آدمیوں کا قطعاً ہے تاہم کم و بیش مضاف لکچرار اور شاعر ہم میں موجود ہیں، ہمارے مصنفین کو یہ شکایت ہو کر پڑھنے والوں میں قوت متفعلہ نہیں اور پڑھنے والوں کو یہ شکایت ہو کر مصنفوں میں قوت فاعلہ نہیں۔ ہمارے اسپیکر اور لکچرار جب کچھ بولتے ہیں تو بعض اوقات ان میں قومی جوش کسی طرح کم نہیں معلوم ہوتا، ہمارے شاعر جب کچھ پڑھتے ہیں تو قومی ہمدردی ان کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہے مگر فی الحقیقت ان کے کلام میں اور فنونِ گراف کی آوازیں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ گو ایک ہوا بھری ہوئی تھی جب وہ نکل گئی تو اب بالکل خالی ہیں۔

ہماری قوم میں انگریزی تعلیم رجو پڑیکھل آدمی (عملی یعنی کام کرنے والے اشخاص) اپیل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے (چشم بد دور روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور تعلیم یافتہ اصحاب کی تعداد میں ہر سال معقول اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مستغنی صورتوں کے سوا عملی قوت اور سیلف ہلپ (اپنی مدد آپ کرنا) کا مادہ ان میں تعلیم کے بعد اتنا بھی باقی نہیں رہتا جتنا کہ مدرسہ میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔

ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کی بڑی دوڑ بی لے یا ایم لے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ ہے کہ مڈل پاس کئے ہوئے طلبہ کی طرح سرکاری نوکری کے لئے ادھر ادھر سلسلہ جنبانی کرتا پھرے اور ذریعوں اور سفارشوں کی تلاش میں ایک مدت تک سرگردان

پریشان رہیں۔ ان کو اپنے دست و بازو پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا جتنا کہ چرندوں اور پرندوں کو اپنی قوت لایموت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ وجہ معاش کو غلامی یعنی نوکری ہی میں منحصر جانتے ہیں۔ ان میں اور ایک غریب اور ٹیل سکالر (عربی یا فارسی کے عالم) میں صرف اتنا ہی فرق ہوا کہ انھوں نے زمانے کی ضرورت کے موافق باقاعدہ غلامی کا پیشہ سیکھا ہے اور اس بیچارہ نے نہیں سیکھا۔ ان میں سے جن کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے ان کو چارنا چار کتاب بالائے طاق رکھنی پڑتی ہے اور لکھنے پڑھنے سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ ان کی مثال بعینہ اس بد قسمت عربی گھوڑے کی سی ہے جس کو گھوڑ دوڑ کے لئے تیار کیا گیا ہوا اور پھر بجائے گھوڑ دوڑ کے چھکڑے یا ہل میں جوتا گیا ہو۔

مگر وہ عالی ہمت گریجویٹ جو نوکری کو پسند نہیں کرتے یا نوکری ان کو پسند نہیں کرتی ان کا حال پہلوں سے بھی گیا گذر رہا ہے۔ اگر وہ چھکڑے یا ہل میں جوت دے جاتے تو کچھ کام بھی آتے، لیکن اب وہ کسی کام کے نہیں۔ ان کی کوششیں اکثر بے مصرف ہوتی ہیں جن سے نہ ان کو اور نہ کسی اور کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ ان کو رومن ایمپائر (سلطنت روم) کی تمام سٹری اور اس کے متزل کے اسباب ازبر ہوتے ہیں مگر اپنی ہستی کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ وہ یورپ کے مصنفوں، موجدوں اور رفارمروں کے کام نہایت فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن سوائے اس کے کہ ان کے کارنامے بیان کر کے اپنی واقفیت کی داد چاہیں خود کچھ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہندوستانیوں کے حقوق جو گورنمنٹ کے ذمہ ہیں کمال ادب سے بیان کرتے ہیں مگر ان کے، ان کے خاندان کے اور ان کی قوم کے حقوق جو خود ان کے ذمہ ہیں ان پر بھی غور نہیں کرتے۔ وہ گورنمنٹ کے انتظام پر نکتہ چینی کرنے میں آمدمی ہیں مگر اپنے گھر کے انتظام سے محض بے پروا۔

ہمارے بہت سے نوجوان ولایت سے تعلیم پا کر آئے ہیں اور اس پارس کی پتھری کو چھوئے ہیں جو مس کو طلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی عمر کا ایک عمدہ حصہ اس قوم میں بسر کر آئے ہیں جو حب وطن

اور قومی ہمدردی کو اپنا دین و ایمان سمجھتی ہے۔ انھوں نے برسوں اس ملک کی ہوا کھائی ہے چہاں انسان ظلم و ستم کے سایہ میں پرورش پاتا ہے مگر جب وہ مع انجیر ہندوستان میں پہنچتے ہیں تو اکثر کی حالت بعینہ اس شعر کی مصداق ہوتی ہے۔

مکہ گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا جیسا گیا تھا ویسا ہی چل بھر کے آگیا

حب وطن اور قومی ہمدردی ان میں اتنی بھی باقی نہیں رہتی جتنی کہ وہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جہاز میں سوار ہوئے تھے، قوم سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے اور ہندوستانی سوسائٹی میں شیک ہونے سے ان کو شرم آنے لگتی ہے جس عقارت سے کہ انگریز ہندوستانیوں کو دیکھتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ عقارت کی نگاہ سے اپنے ہوطنوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ انگریز ان کو باف سویل انڈین (حشی) کہتے ہیں تو وہ ان کو ان سویل انڈین (حشی مطلق) کا خطاب دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو ترقی اور اصلاح کے ناقابل بتاتے ہیں اور اس لئے ان کی بھلائی کے لئے مطلق کوشش نہیں کرتے بلکہ جو لوگ ایسے کاموں میں کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں پر ہنستے ہیں اور ان کو بے سود خیال کرتے ہیں۔ یہ تمام شہادتیں اس بات کی ہیں کہ ہماری قوم میں علی قوت باقی نہیں رہی۔ کبھی کبھی ہمارے بھائیوں کے دل میں ایک غیر معمولی جوش و دودھ کے ابال سے بھی زیادہ خود بخود اٹھتا ہے۔

کبھی وہ اپنے چند ہم خیال آدمیوں کو متفق کر کے ایک انجمن محض قوم کی بھلائی کے لئے منعقد کرتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کوئی اسلامی یا انگریزی مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ کبھی کوئی رسالہ یا اخبار محض قوم کے فائدے کی غرض سے جاری کرتے ہیں۔

اسی طرح کبھی ایک تدبیر اور کبھی دوسری تدبیر خاص قوم کی بھلائی کے لئے کرتے ہیں اور اکثر ان تدبیروں کو محکمہ جہانگیر ہم کو معلوم ہے فی الواقع نہایت خلوص اور صدق دل سے ان کاموں کو شرف ع کرتے ہیں اور ان کا یہ دلی ارادہ ہوتا ہے کہ تادم واپس ان کاموں میں

کوشش کریں گے اور ان کو ترقی دیں گے۔ مگر حقیقت اُن کی حرکت ایک حرکت مذہبوی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی دو حجت کے بعد بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اُن کا کوئی منصوبہ (الا ماشاء اللہ) پورا نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم میں قوت علی باقی نہیں رہی

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے سمجھدار آدمی موجود ہیں جو پرانی یہودہ رسوم کو بُرا جانتے ہیں۔ شادی اور غمی میں جو بیدریغ روپیہ صرف ہوتا ہے اُس کو محض فضول اور لغو بلکہ گناہ اور معصیت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے موقعوں پر سودی روپیہ قرض لے کر خرچ کرتے ہیں اُن پر نہایت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں مگر جب ویسا ہی موقع خود اُن کو پیش آتا ہے تو انہیں بند کر کے اسی اندھے کوئیں میں آپ بھی کود پڑتے ہیں جس میں اوروں کو گرتے دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اکثر لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں اور دل سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ اُن کی تعلیم کسی مناسب اور قابل اہلنہاں طریقے سے رستہ نکلے۔ اس باب میں لوگوں کی توجہ اور تخریص کے لئے کتابیں اور رسالے تصنیف کرتے اور اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں مگر علی طور پر کوئی کارروائی ان سے نہیں ہو سکتی اور زبانی حج خرچ کے سوا وہ کوئی عملی کرشمہ نہیں دیکھا سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علی قوت ہم میں باقی نہیں رہی۔

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں جو تنگی معاش کے سبب نہایت حیران و پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس حیلے سے روٹی میسر آئے وہ طریقہ اختیار کریں۔

بعض بیوپار کرتے یا دوکان کھول کر بیٹھے ہیں، اگر اپنے پاس کافی سرمایہ نہیں ہوتا تو چند اور اشخاص کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ لیکن سوا ان لوگوں کے جو قدیم سے تجارت پیشہ رہے ہیں باقی سب ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوالہ نکالتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں اور پھر کبھی بھوک کر بیوپار یا دوکان کا نام نہیں لیتے۔ بعض کھیتی میں قیمت آزمائی کرتے ہیں۔ بعض صیغہ تعمیر است سرکاری میں ٹھیکے لیے ہیں۔ بعض پربس جاری کرتے ہیں۔ بعض اخبار نکالتے ہیں۔ مگر جہاں

دیکھئے اخیر نتیجہ ہمیشہ ناکامی، خسارہ اور بایوسی ہوتی ہے۔ اور اس سبب ثابت ہوتا ہے کہ عملی قوت ہماری قوم میں باقی نہیں رہی۔

اگر کسی خاندان میں حسن اتفاق سے ایک کماؤ پیدا ہو جاتا ہے تو تمام خاندان اس کے سہاے پر فکر و معاش سے فارغ البال ہو جاتا ہے۔ ایک کماؤ ہے اور میں کھاتے ہیں۔ ایک شکاری ہے اور میں اُس کے فضلہ خور ہیں۔ وہ کماؤ کماؤں سے کھاتا ہے اور میں کھاتے نہیں تھکتے۔ کھاتے ہیں اور غریبے ہیں مگر اپنی جان سے جاتی ہے اور دکھانیوں کو فزہ نہیں آتا یہ سب کچھ اُس کو ہوا کہ ہم میں قوت عمل باقی نہیں رہی۔ آٹھ برس سے محمدان ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں صرف اس لئے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کی جو تدبیر کی کے ذہن میں آئے وہ اُس کو مجمع عام میں پیش کر دے اور جو تجویز بعد بحث و مباحثہ کے اتفاق یا اکثریت رائے سے صاحبِ ادمتقول قرار پائے اُس سے عام مسلمانوں کو مطلع کیا جائے تاکہ جو باتیں اُن کے کرنے کی ہوں ان کو عمل میں لائیں۔ لیکن آج تک کانفرنس کی ایک صلاح پر بھی غالباً کسی نے عمل نہیں کیا۔ بلکہ بجائے اس کے کہ خود اپنے دل میں منہ نہ ہوں اُسے کانفرنس کی کارروائیوں پر نفیس کرتے ہیں اور اُس کو محض لغو اور بے سود بتاتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح اُن میں قوت عمل باقی نہیں اسی طرح وہ اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور مثل جادات کے اپنے آپ کو کتنی تکلیف کا مکلف نہیں جانتے۔

ہماری قوم میں جو اس قابل ہیں کہ ترقی و منزل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور دوسری ترقی یافتہ اقوام میں اُن کو کم و بیش فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں یا پرلے خیال والے ہیں یا نئے خیال والے۔ جو پرانے خیالات رکھتے ہیں اور قومی منزل کے اخیر نتائج کا بخوبی اندازہ نہیں کر سکتے وہ اس جیلے سے سمی و کوشش کو بے سود بتاتے ہیں کہ مذہبی منزل اور مذہبی ترقی سب پیچ ہے۔ انجام دونوں کا فنا ہے۔ ہم کو صرف وہاں کی فکر کرنی چاہئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور بس۔

نئے خیال والے جو ترقی و منزل کی اہمیت اور اُس کے نتائج سے بخوبی واقف ہیں

اور دیگر اقوام کی ترقی اور اپنے تنزل میں جو بہت ہو اس کو سمجھے ہوئے ہیں اُن میں اکثر کا قیطعی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم ہرگز ابھرنے والی نہیں۔ اُس کا ضعف کسی ایسے مرض کے سبب ہو نہیں سکتا جو روایتِ مادہ سے عارض ہوا ہو تاکہ اُس کو قابلِ علاج سمجھا جائے بلکہ اس سبب سے ہے کہ اُس میں حرارتِ غریزی باقی نہیں رہی اور اس لئے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنی محض بے فائدہ ہے۔

الفرض کیا پرانے خیال والے اور کیا نئے خیال والے دونوں عموماً سعی و کوشش کو عبث اور رائیگاں خیال کرتے ہیں۔ پہلے اس لئے کہ ترقی ضروری نہیں اور پچھلے اس لئے کہ ترقی ممکن نہیں۔ اسی طرح ہمارے بعضے گروہ کچھ کہہ نہیں سکتے اور بعضے کچھ کرتے نہیں اور بہت بڑا فحوت اس بات کا ہو کہ ہماری قوم میں عملی قوت باقی نہیں رہی۔

عملی قوت والوں سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو محنتِ فردوری اور پیشہ یا حرفہ کے ذریعے سے بری صلی طبع اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو مردہ سے مردہ قوم میں بھی جب تک کہ اُس قوم کے تھوڑے بہت افراد دنیا میں موجود ہیں ضرور ہے کہ پائے جائیں کیونکہ

ایں شکم بے ہنر بیچ بیچ صبر ندارد کہ باز دہ بیچ

نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو زمانے کی رفتار کے موافق نہ صرف باتوں سے بلکہ کاموں سے قوم کے لئے خود نمونہ بن کر اُس کو ترقی کی طرف مائل کریں۔ مثلاً معاشرت میں جو خرابیاں اُن کو نظر آئیں صرف اُن کی بُرائی اور مذمت کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ خود اُن کو ترک کر کے قوم کے لئے ایک مثال قائم کریں۔ معاش کے وہ جائز ذریعے جو قوم کی اکثر جماعتوں میں معیوب گئے جاتے ہیں صبرِ دوکانداری یا صنعت و دستکاری، اُن کو خود اختیار کر کے ان جماعتوں کی جھجک دور کریں۔

تجارت کے وہ اصول جن کے ذریعے سے کم مقدور آدمی بھی بڑی بڑی تجارتیں کر سکتے ہیں، اُن پر خود کار بند ہو کر قوم میں تجارت کا چرچا پھیلان۔ اسی طرح ترقی کی ہر شاخ میں خود کچھ کر کے دکھائیں تاکہ اور لوگ بھی اُن کی دیکھا دکھی وہی رستہ اختیار کریں۔ تعلیم جو ترقی کی جڑ ہے اُس کی

انشاعت میں دم سے، قدم سے، درم سے، قلم سے غرض ہر طرح کوشش کریں
مختصر یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان جن کو ترقی کا مقدمہ کھیش کہنا چاہئے وہ اپنی اپنی قابلیت
اور اپنے اپنے مذاق کے موافق ایسے کام اختیار کریں جو اولاً خود ان کے حق میں اور ثانیاً قوم اور
ملک دونوں کے حق میں مفید ہوں۔

لیکن افسوس ہے کہ ایسے آدمی قوم میں نایاب ہیں اور اسی لئے ہم کو اس میں شک کرنے
کی کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے قوائے متحرکہ بالکل معطل اور بیکار ہو گئے ہیں۔ بہاری جرأت اور دیری
مفقود ہو گئی ہے۔ ہم میں بہت اور اوالو العزمی کا نام و نشان نہیں رہا۔ ہم کہنے کو انسان ہیں لیکن
جادات سے بدتر۔ ہم بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقت میں مردہ۔

پس ہماری قوم میں جن بزرگوں کو قومی ترقی کا خیال ہے ان کو غور کرنا چاہئے کہ یہ عام
خاموشی اور ناخواندگی ہمارے قوم میں ہر طرف نظر آتا ہے اور یہ مردنی جو ہمارے تمام طبقوں پر چھا
ہوئی ہے آیا یہ محض ایک اتفاقی بات ہے جس کا کچھ فکر نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک دوسرے اتفاق کا
منظر رہنا چاہئے جس سے تمام قوم کی حالت خود بخود بدلاجائے؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وبائے عام
نہایت زبردست اور قومی اسباب سے تمام قوم میں پھیلی ہے اور جب تک کہ نہایت زبردست
تدبیروں سے اس کا تدارک نہ کیا جائے گا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم میں عملی تربیت کی روح نہ پھوکی
جائے گی اس وقت تک مسلمانوں میں قومی زندگی پیدا ہونی دشوار ہے۔

بالفعل ہم اس مضمون کو ہمیں ختم کر دیتے ہیں لیکن آئندہ ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں میں عام
سکون و انجاذ کہاں سے آیا ہے؟ اور ان کے قوائے عملیہ کیوں معطل و بیکار ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد
ہم اپنی سمجھ کے موافق کسی موقع پر یہ بھی بیان کریں گے کہ وہ کونسی تدبیریں ہیں جن سے ہماری
آئندہ نسلوں میں ایکٹیویٹی Activity پیدا ہونے کی امید ہو اور ان کے قوائے عملیہ از سر نو
شگفتہ و شاداب ہو سکیں۔

۱۔ حسب اور نسب

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد ۳ نمبر ۳۱۲ صفحہ ۶۳ تا ۶۵)
مسلمانوں میں انسان کے خاندان کے متعلق اکثر یہ دو لفظ مستعمل ہوتے ہیں حسب اور نسب۔
نسب آدمی کی اس اور نژاد کو کہتے ہیں۔

حسب اس شرف اور بزرگی کا نام ہے جو کسی شخص کی علیت یا نبوت یا سلطنت یا دولت یا درویشی یا کسی اور فضیلت کے سبب اس کے خاندان میں ہمیشہ یا چند پشتوں تک باقی رہے۔

پس نسب کے لحاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے تمام بنی نوع انسان ایک درخت کی ڈالیاں یا ایک ڈالی کے پتے ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی طرح کی فوقیت اور ترجیح نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۷

الناس من جہۃ التمثال الکفاء
ابوہم ادم واکلام حوا ۸

یعنی انسان باعتبار بیکر عنصری کے ایک دوسرے کے ہمسرہ ہیں۔ اُن کا باپ آدم ہے اور ماں حوا۔
پس جو کچھ تفوق اور بڑائی ایک دوسرے پر ہے وہ محض حسب کے لحاظ سے ہے نہ کہ
نسب کے لحاظ سے۔

اس بارہ میں کہ حسب کی بزرگی کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے مشہور مؤرخ ابن
خلدون اپنی تاریخ کے مقدمے میں حسب ذیل رائے ظاہر کرتے ہیں:-

(۱) ابن خلدون مسلمانوں میں سب سے بڑا تاریخ دان گذرا ہے، اُس کی مشہور و معروف تالیف جس کا نام
”کتاب العبر فی دیوان المبتدأ والنجز“ ہے۔ فن تاریخ میں بڑے پایہ کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس تاریخ
کا ”مقدمہ“ فلسفہ تاریخ کا پیش نمونہ ہے۔ تونس (افریقہ) میں ۷۳۰ھ میں پیدا ہوا۔ اور ۷۹۰ھ میں رباتی،

”حسب یعنی خاندانی شرافت اکثر چوتھی نسل میں زائل ہو جاتی ہو کیونکہ جو شخص خاندان کا بانی ہوتا ہے اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیسی کیسی مشقتوں سے یہ عزت حاصل کی ہے۔ اس لئے وہ اُن محاسن اور خوبیوں کو جن کے ذریعے سے اُس کو اتنا حاصل ہوا ہے کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پھر اُس کا بیٹا جس نے باپ کا طریقہ دیکھا ہے اُن محاسن اور خوبیوں کی قدر کرتا ہے جن سے باپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ اور وہ بھی اکثر باپ ہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے مگر باپ اور بیٹے میں ایسا ہی فرق رہتا ہے جیسا دیکھنے والے اور سننے والے میں ہوتا ہے۔ گویا باپ نے جو چیز آنکھوں سے کبھی تھمی بیٹے نے اس کو کانوں سے سنا ہے۔ اب تیسری نسل آتی ہے اور وہ محض تقلید باپ دادا کی دگر اختیار کرتی ہے لیکن ابھی تک خاندانی عظمت کا ظلم دیا ہی بندھا رہتا ہے اور بظاہر دادا اور پوتے کے طریقے میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا مگر چوتھی نسل میں وہ ظلم بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نسل باپ دادا کی خوبیوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت کچھ ہمارے بزرگوں کی کوشش اور لکڑی سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ بتدریج سے یہ خاندان اسی طرح ممتاز چلا آیا ہے۔ اور اس خاندان کا ذاتی خاصہ یہی ہے کہ اوروں سے متاثر ہے۔ اس خیال خام بنا وہ بغیر اس کے کہ تعظیم و مکرم کا استحقاق پیدا کریں آپ کو اپنی قوم یا قبیلے سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور اُن سے اپنی تعظیم و مکرم کے خواہاں ہوتے ہیں اور اُن خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں جن کے سبب اُن کے خاندان کی تعظیم و مکرم ہوتی تھی۔“

نوٹ بلسلہ گذشتہ) ۷۰ سال کی عمر پاکر وفات پائی۔ اُس نے اپنی بے نظیر کتاب میں اقوام عرب کی تاریخ اور بزرگوں کے حالات ابتدا سے چودھویں صدی کے آخر تک کے بیان کئے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس کی تاریخ نہایت مستند اور صحیح مانی جاتی ہے۔ مگر تاریخ سے زیادہ اس کا ”مقدمہ“ قابل قدر ہے۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :-

”چوتھی پشت کی قید باعتبار اکثر کے لگائی گئی ہے ورنہ بعض گھرانے اس سے بھی پہلے
 بگڑ جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچویں یا چھٹی پشت تک خاندان بنا رہتا ہوا
 جس زمانے میں قاضی ابن خلدون نے یہ رائے قائم کی تھی۔ اُس وقت گو مسلمانوں
 کی طائفیں متفرق اور پراگندہ ہو گئی تھیں مگر پھر بھی اُن میں بہت کچھ جان باقی تھی جو خاندان ابھرتا
 تھا اُس کی ہوا چند پشتوں تک بندھی رہتی تھی۔ اگر کوئی خاندان دینی عظمت کی وجہ سے مستانِ نبوی
 تھا تو اس کا احترام لوگوں کی خوش اعتقادی کے سبب کئی کئی پشتوں تک باقی رہتا تھا۔ جو
 خاندان دنیوی اعتبارات سے وجاہت پیدا کرتا تھا خود سلطنت اُس کی پشت و پناہ ہوتی
 تھی اور اُس کی مراعات اور بزرگداشت متعدد نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ بایں ہمہ
 دو تین پشت سے زیادہ کوئی خاندان موقر و محترم نہیں رہ سکتا تھا۔“

جب اُس زمانے کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں ہم مسلمان خاندانوں کی نسبت خاک
 ہندوستان میں کیا خیال کر سکتے ہیں۔ اول تو آج کل ہماری قوم میں کسی خاندان کا ابھرنا ایسا
 خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کا نظر آنا
 لیکن اگر سبیلِ ندرت کسی خاندان کا کوئی ممبر کچھ امتیاز حاصل کر بھی لے تو وہ امتیاز اُسی کی ذات
 تک محدود رہتا ہے۔ دینی عظمت کی وجہ سے تو فی زمانہ کسی شخص کا مرجعِ خلاق بننا نہایت
 ہی مشکل ہے کیونکہ خوش اعتقادی روز بروز زمانے سے رخصت ہوتی جاتی ہے اور اگر کوئی
 ایسی مثال پائی بھی جائے تو باپ کی مرجعیت بیٹے تک جب ہی منتقل ہو سکتی ہو جیکہ بیٹا افضل و کامل
 میں اگر باپ سے برتر و افضل تر نہ ہو تو اس کی برابر ضرور ہو۔ دنیوی امتیاز کا اس زمانے میں
 یہ حال ہے کہ ہر شخص کی عزت اور اعتبار کا اُسی کی ذات پر خاتمہ ہو جاتا ہے جس کو فرسٹ کے ہم
 ماتحت ہیں وہ کسی اعلیٰ خاندان کو ادنیٰ خاندان پر بغیر ذاتی اتحقاق کے ترجیح نہیں دیتی خود
 انگلستان میں ایک لارڈ کا بیٹا تھا بیلے کے امتحان میں ایک موچی کے لڑکے کے برابر بٹھایا جاتا

ہے اور سوائے اس کے کہ امتحان میں اُس سے سبقت لیجائے کسی طرح اس پر ترجیح حاصل نہیں کر سکتا جب انگلستان میں یہ حال ہے تو ایسی حالت میں ہندوستان کی نسبت کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ پس آج کل کسی خاندان کا امتیاز بدوئہ اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ ہر نسل اپنے سے پھلی نسل کی تعلیم و تربیت میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے اور اپنے بعد اس کو ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ زمانہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اُس کی قدر کرے۔ نہ اس لئے کہ وہ بڑے باپ کی اولاد ہی بلکہ اس لئے کہ وہ خود بڑائی کی مستحق ہے۔ اضافی خوبیوں کو ہمارے مقتداؤں نے ہمیشہ تغیر و تازہ بنیاد پر سمجھا ہے اور انسان کا کمال محض اُس کی کبھی اور ذاتی خوبیوں پر منحصر رکھا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۷

لَا تَقْنَعُ مَنْ يَقُولُ هَذَا اَنَا اِذَا لَيْسَ الْقَنْعَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ اِنِّی
یعنی مرد وہ ہر جو کہے کہ میں ایسا ہوں نہ وہ جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا ۷

اکثر لوگ اس خیال سے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد عزت و آبرو سے دنیا میں زندگی بسر کرے، اُس کے واسطے جائیداد خرید کر چھوڑ جاتے ہیں مگر اُن کی تعلیم و تربیت کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ گویا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صرف مالاً ہی نہ رہے بلکہ دینی میں بھی شہرہ آفاق ہو جہل اور جوانی اور اس کے ساتھ بے فکری جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر خاندان کا اللہ ہی الگ ہے۔

طاقتوں کو یلپا میٹ کرنے والی ہے اُس نے ایشیا کی کسی قوم میں جان باقی نہیں چھوڑی۔
 خود مختار سلطنت میں عام اس سے کہ بادشاہ ظالم ہو یا منصف، رعیت بعینہ ایسی ہوتی
 ہے جیسے غسال کے قبضہ میں میٹ۔ اس کو سوائے اس کے کہ مویشی اور چوپاؤں کی مانند بری یا اچلی
 طرح اپنا پیٹ بھریں اور اپنی جسمانی ضروریات کو جس طرح ہو سکے پورا کر لیں ملک یا قوم کی برائی
 یا بھلائی سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ خدا کی سلطنت میں تو کوئی اپنے تئیں مختار سمجھتا ہے اور کوئی
 مجبور۔ مگر خود مختار سلطنت میں ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے تئیں مجبور جانے کیونکہ تنفس کو اس
 بات کا یقین ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کے حق میں برائی یا بھلائی بادشاہ اور اُس کے ارکان کے
 سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے ان کے عہد حکومت میں ایک شخص نے زمانے
 کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا نحن الزمان من رفعناہ ارتفع ومن وضعنا انضم یعنی
 ”تو کس کی شکایت کرتا ہے زمانہ تو ہم ہیں جس کو ہم نے بلند کر دیا وہ بلند ہو گیا اور جس کو پست کر دیا
 وہ پست ہو گیا“

جو امور مصلح عامہ سے علاقہ رکھتے ہیں، خود مختار سلطنت میں اُن سے پہلے کو کچھ سروکار
 نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے دور دورے میں ہزاروں مدرسے اور شفا خانے ممالک اسلامیہ میں
 جاری ہوئے مگر شاید ہی کوئی مثال ایسی ملے کہ رعایا نے ماہم مجتمع ہو کر کوئی مدرسہ یا شفا خانہ
 جاری کیا ہو۔ قریباً تمام مدرسے اور شفا خانے یا بادشاہوں کے قائم کئے ہوئے یا وگے یا ان کے
 وزراء اور اہلکار کے۔

کمزوروں اور مظلوموں کی اعانت کرنا یا حقداروں کے حقوق دلوانے میں کوشش
 کرنا یا عاملوں کے ظلم و تعدی کی شکایت کرنا خود مختار سلطنت میں ایسا ہی جرم ہوتا ہے جیسے بغاوت
 اور سرکشی۔ نو شیر وال جیسے عادل بادشاہ کے سامنے اس کے عاملوں کی رشوت تانی اور
 (۱) نو شیر وال۔ ایران کے خاندان ساسانیوں کا بیواں ٹہنشاہ اور نہایت ہی عادل اور منصف (باقی)

ظلم کی کوئی صریح شکایت نہ کر سکتا تھا جن موبدوں کا وہ نہایت ادب کرتا تھا جب ان سے ملک کا حال پوچھتا تو وہ محض رمز و کنایہ میں ایسی باتیں عرض کرتے تھے۔

خود مختار سلطنت میں بعض اوقات ضعیفوں کی حمایت کرنے کا قانوناً امتناع ہوتا تھا۔ ہندوؤں کی قدیم سلطنتوں میں جبکہ منو شاستر کے موافق عمل درآمد ہوتا تھا کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ شودر کو وید یا مذہبی کتابوں کی تعلیم دے سکے یا اس کو کسی برتر فرستے کے برابر حقوق دلوا سکے۔

اگر بالفرض قانوناً ایسا صریح امتناع نہ ہو تو بھی ایشیائی طرز حکومت کا طبعی اقتضایہی تھا کہ ملک کی مبراٹی بھلائی سے سلطنت کے سوا کسی کو کچھ سرکار نہ ہو۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ خود مختار سلطنت میں صرف ایک شخص ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے اور بس۔ "جان اسٹوارٹ مل کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا بنا دو کہ ملک کے لئے کچھ نہ کر سکے تو اس کو اپنے ملک کی کچھ پروا نہ رہے گی۔" جو شخص ہمیشہ صرف دماغ سے کام لے گا اس کے اعضاء و جوارح یقیناً بیکار ہو جائیں گے جو اب تمام مہمات خانگی کا بوجھ اپنے سر دھرتیا ہے اور کوئی کام اپنی اولاد سے نہیں لیتا اس کے مرنے کے بعد اولاد کو گھر تھا مناشکل ہو جاتا ہے۔

جس گھر کی بیوی کو کسی کا کام پسند نہیں آتا اور خود ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا شوق ہوتا ہے اس گھر کی لڑکیاں اور نوکرین کا ہل اور سست ہو جاتی ہیں۔

تم اپنے نوکر دل میں سے صرف ایک نوکر کو اپنا معتمد بنا لو اور سب بڑے بڑے کام ہمیشہ

(نوٹ پبلشر گزشتہ) مزاج انسان تھا۔ اس کا عہد ایران میں ساسانیوں کے کمال عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی نے بغداد کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ قیصر روم سے لڑ کر اس پر فتح پائی۔ ۳۱۵ء میں تخت پر بیٹھا اور ۴۸ سال حکومت کرنے کے بعد ۴۸۵ء میں فوت ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے زمانے میں مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔

(۱) منو شاستر۔ یعنی منو ہاراج کا مرتب کیا ہوا ضابطہ قوانین ملکی و مذہبی۔ زمانہ قدیم میں منو نام ایک قانون دہل نے ایک بڑی ضخیم کتاب ملکی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی ضوابط اور قوانین کی تصنیف کی تھی جو منو سر کے نام سے مشہور ہے۔ سلطنتیں اسی کے مطابق ہر امر کا فیصلہ کرتی تھیں۔

(۲) جان اسٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) انگلستان کا اعلیٰ درجہ کا فلاسفر اور پولیٹیکل اکنامی (معاہیات) کا ماہر تھا۔ ۱۸۰۶ء میں پیدا ہوا۔

انھوں کو لیا میٹ کرنے والی ہے اس

خود مختار سلطنت میں عام اس

ہے جیسے غسال کے قبضہ میں میٹ۔ ۲۱

طرح اپنا پیٹ بھریں اور اپنی جسمانی ضرورت

یا بھلائی سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔

مجبور۔ مگر خود مختار سلطنت میں شخص

بات کا یقین ہوتا ہے کہ ملک اور قوم

سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت معاویہ بن ابی

کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا نحن

”تو کس کی شکایت کرتا ہے زمانہ تو“

وہ پست ہو گیا؟

جو امور مصلح عامہ سے

نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے دور دورہ

جاری ہوتے مگر شاید ہی کوئی

جاری کیا ہو۔ قریباً تمام مدرسے

وزراء اور اہل کسے۔

کمزوروں اور مظلوموں

کو نہایا عالموں کے ظلم و تعدی کی

اور سرکشی۔ نوشیرواں جیسے

(۱) نوشیرواں۔ ایران کے خاندان

میں اس کا نام لیا گیا ہے۔

انھوں نے کہا نحن ”تو کس کی شکایت کرتا ہے زمانہ تو“

وہ پست ہو گیا؟

جو امور مصلح عامہ سے

نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے دور دورہ

جاری ہوتے مگر شاید ہی کوئی

جاری کیا ہو۔ قریباً تمام مدرسے

وزراء اور اہل کسے۔

کمزوروں اور مظلوموں

کو نہایا عالموں کے ظلم و تعدی کی

اور سرکشی۔ نوشیرواں جیسے

(۱) نوشیرواں۔ ایران کے خاندان

کمزوروں اور مظلوموں

کو نہایا عالموں کے ظلم و تعدی کی

اور سرکشی۔ نوشیرواں جیسے

(۱) نوشیرواں۔ ایران کے خاندان

کمزوروں اور مظلوموں

کو نہایا عالموں کے ظلم و تعدی کی

اور سرکشی۔ نوشیرواں جیسے

(۱) نوشیرواں۔ ایران کے خاندان

کمزوروں اور مظلوموں

کو نہایا عالموں کے ظلم و تعدی کی

اور سرکشی۔ نوشیرواں جیسے

(۱) نوشیرواں۔ ایران کے خاندان

یہی پتا ہماری قوم پر پڑی ہے۔ کچھ تو طرز حکومت نے ہماری حالت میں سکون انجنا کی بنیاد ڈالی اور کچھ قومی سلطنت کے سہارے نے ہمارے رہے سے قوائے علیہ کو معطل کر دیا اور سلا بعد نسل یہ حالت منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہاں تک کہ کاہلی، ہستی، بیکاری، افسردگی، بیکو اور بزدلی ہماری قومی خصلتیں بن گئیں۔ اور شدہ شدہ بزرگوں کی میراث ہم تک پہنچی۔ اس صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خصلتیں خود بخود ہم میں پیدا ہو گئی ہیں یا ہم انہی نالائقوں سے ایسے مردار اور اپانج بن گئے ہیں یا (نعوذ باللہ) اسلام نے ہم کو ایسا بنا دیا ہے۔

چہ کند گر پئے دوراں نہ رود چوں پرکار ہر کہ در دائرۂ گردش ایام افتاد
لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہماری یہ حالت خواہ کسی ہو، خواہ موروثی، خواہ اختیاری ہو، خواہ اضطرابی خواہ اس کے باعث ہم خود ہوئے ہوں، خواہ زمانے کے واقعات کہ اسباب ہوں لیکن جب تک ہم اس حالت کو نہ بدلیں گے کسی طرح معذور نہیں سمجھے جاسکتے اور الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ غلام جب تک غلام ہے بیشک حقیر و ذلیل سمجھا جائے گا خواہ وہ خود غلام بن گیا ہو اور خواہ جبر سے اس کو غلام بنایا گیا ہو۔
یہ سچ ہے کہ زمانہ گذشتہ کے واقعات نے ہم کو گرا دیا ہے لیکن موجودہ زمانے کے حالات ہم کو ابھار رہے ہیں۔

ملک بیرونی حملوں اور اندرونی جھگڑوں سے بالکل پاک ہو۔
طرز حکومت بجائے اس کے کہ ترقی کی مانع ہو اس کی معین و مددگار معلوم ہوتی ہو۔
آزادی نے ہمارے طوق اور زنجیریں کاٹ ڈالی اور ہماری مشکلیں کھول ڈالی ہیں۔
ہماری ہی وطن قومیں تہی ہو بلندی کی طرف چڑھ رہی ہیں و تمام دنیا میں ترقی کی پکار پڑ رہی ہے۔
خود ہماری ترقی کا حیرت انگیز سامان ہیں میں سے ایک زیر دست ہاتھ نے ہمارے لئے
ہمیں کرایا ہوا اور ثابت کر دیا ہے کہ اس مردہ قوم کے میساجی قوم میں موجود ہیں۔“

ہماری آسانی کتاب ہم کو ترقی کا سیدھا راستہ بتا رہی ہے اور بزدلی و ذلت سے بچنے کی تدبیر ہم کو سکھا رہی ہے۔ سنو وہ فرماتی ہے: "اطیعوا اللہ ورسولہ وکلتنا عنوا قتلوا وکلتنا عنوا صبرا یعنی خدا اور رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو جس سے تم بزدل ہو جاؤ اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے اور ثابت قدم رہو۔

غرض کہ ترقی کے اسباب اور غیبی کثرت سے ہمارے گرد و پیش موجود ہیں گو کافر کی اور کم ہمتی نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن پھر آخر ہم انسان ہیں جاؤ نہیں۔ اگر بالفرض ہم حیوان ناطق نہیں تو جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ضرور ہیں۔ اگر ہم میں قومی سپرٹ نہیں ہے تو اسلامی روح ضرور ہے۔ وہ اسلام جس کی ابتدائی حیرت انگیز تر قیام قیامت تک یادگار رہی گی اور جو اس منزل اور پستی کے زمانے میں بھی نئی اور پرانی دنیا کی ایک ایک کھونٹ میں توحید کا دھکا بجا رہا ہے۔

یاراں بکوسے عشق گزاری نمی کنید	اسباب جملہ حاضر و کاری نمی کنید
چو گان کام دکھ و کوئی نمی زیند	بازی جنیں بدست فشکاری نمی کنید
ترسم کزین چمن بریدہ استین گل	کز گلشن عقل حساری نمی کنید

۱۹۔ تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر

(از محمد انینگلو و نٹیل کالج میگزین بابت ۱۹۹۱ء صفحہ ۳۴۲)

جس طرح بڑے بڑے کامیاب تاجر نوکری کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُس کو ایک ادنیٰ درجے کی غلامی اور آزادی کی برباد کرنے والی سمجھتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے علم و فضل یا مناصب و خدمات کی وجہ سے امتیاز حاصل کیا ہے بیوپار اور دوکانداری کو قوائے ذہنی اور عقل و اخلاق کے حق میں نہایت مضرت مانتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ تجارت میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں جن کے اخلاق درست اور عقل سلیم ہوتی ہے۔ ایک لائق مصنف لکھتا ہے:-

”تجارت کے برابر کوئی چیز انسان کے اخلاق کی کسوٹی نہیں ہے۔ ایک عالم جو محض کتابوں کے مطالعہ اور فلسفیانہ استدلال و احتجاج میں رات دن مصروف رہتا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اگر وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو نا اور اپنی عقل اور اخلاق کی آزمائش کرنی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ بازار میں قدم نہج کرے۔ تب اُس کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ دانشمند اور نیک آدمی ہے یا احمق اور شریر نفس۔ اس کی کامیابی اور ناکامی خود اس کو اپنی حقیقت سے خبردار کر دے گی۔“

پس جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اُس کے کسی فرد کی نسبت قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دانشمند یا نیک نہاد ہے یا احمق اور بد نہاد۔

اگرچہ تاجر ہمیشہ مذہب یا کائنات کی ہدایت سے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے کہ اُس کی دیانتداری، خوش معاہدگی اور راستبازی پر لوگوں کو

اعتماد ہو۔ لیکن جیسا کہ خصائص انسانی کا خاصہ ہر رفتہ رفتہ خصلتیں جو اس نے بضرورت اختیار کی تھیں اس کی طبیعت ثانی بن جاتی ہیں۔

یہ کہنا کہ تجارت قوائے عقلیہ کے حق میں مضر ہے واقع کے بالکل خلاف ہے۔ جس قدر تاجر کو اپنی عقل و تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی اور کسی پیشے والے کو نہیں ہوتی۔ نوکری پیشہ کو اپنی نوکری پر قائم رہنے یا ترقی حاصل کرنے کے لئے صرف اپنے معمولی فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسان کی کامیابی فقط اس کی محنت اور بخت اتفاق پر موقوف ہے مگر تاجر کو باوجود ان تمام فرائض کے جو ایک سچے تاجر کو ادا کرنے ضرور ہیں ہر وقت عقل سے مشورہ لینے اور ایک شطرنج بازی کی طرح بت مٹی چال چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

وہ ہر وقت زمانے کے تصور دیکھتا اور بلیک کے دل ٹٹولتا رہتا ہے۔ ایک وقت اس کو قرض لے کر کام چلانا بہت مفید پڑتا ہے مگر دوسرے وقت قرض لے کر بدولت اس کو نقصان عظیم اٹھانا پڑتا ہے۔

اس کو اپنے گاہکوں کی نسبت فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کن کو نقد سودا دینا چاہیے اور کن کو ادھار پر؟

کبھی نہایت قلیل فائدے پر بلکہ برابر برابر مال فروخت کر ڈالنا اس کے حق میں مفید ہو سکتا ہے اور کبھی اس کے فروخت کرنے میں جس قدر زیادہ دیر ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔

اکثر اوقات اس کو فائدہ کثیر کے لالچ میں رستہ بازی کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ترغیب ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ اس بات کا بھی خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ اگر یہ راز کھل گیا تو پھر اعتبار نہ رہے گا۔

غرض کہ اسی قسم کی بے شمار حالتیں جن میں انسان متردد ہوتا ہے کہ کوئی جانب اختیار کی

جائے تاجر کو قدم قدم پر پیش آتی ہیں اور اس کو عقل و تدبیر سے کام لینے اور کامل غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور اس طرح تاجر کی عقل معاش روز بروز جلا پاتی جاتی ہے۔

نوکر کی پیشہ یا کاشتکار کو اس قسم کے مرحلے بہت کم پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ معمولی قواعد کی شارع عام پر آنکھیں بند کئے چلے جاتے ہیں۔

نوکر کی پیشہ اگر اپنے فرائض دیانت اور محنت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کو اس بات کا مطلق اندیشہ نہیں کہ میری وجہ عین میں کچھ کمی ہو جائے گی۔

کاشتکار کی کامیابی زیادہ تر آسانی مدد پر منحصر ہے جس میں انسانی عقل و تدبیر کو کچھ دخل نہیں۔

اس لئے پہلا عدم ضرورت کے سبب اور دوسرا عدم قدرت کے سبب عقل اور تدبیر سے بہت کم کام لیتا ہے۔

مگر تاجر خوب جانتا ہے کہ ذرا چال چوکا اور مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اس وجہ سے اس کو نہایت چونک چونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اور نوکری کے سوا کسی اور ذریعے سے معاش پیدا نہیں کرتی، چند نسلوں کے بعد امن میں تدبیر معاش کا مادہ باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ جس طرح کسی عضو کے معطل و بیکار رکھنے سے اُس کی قوت زائل ہو جاتی ہے اور اس میں ٹکٹ باقی نہیں رہتا اسی طرح قوائے ذہنیہ سے جب کچھ کام نہیں لیا جاتا تو وہ باطل ازکار و فرستہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اُس قوم میں مستثنیٰ مثالیں ایسے اشخاص کی پائی جائیں جو اعلیٰ درجے کی عقل معاش رکھتے ہوں لیکن ایسے مستثنیات سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹ سکتا۔

اس دعوے کے ثبوت میں ہم کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی مثال اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ جہاں تک غور کیا جاتا ہے ہندوستان کی قوموں میں عقل معاش کے لحاظ سے جیسے مسلمان ہیٹے معلوم ہوتے ہیں ایسی کوئی قوم نہیں معلوم ہوتی۔ خصوصاً عرب

ایران اور توران کے لوگ جو مسلمان تختہ دلوں کے ہمراہ ہندوستان میں آئے اور سکھائے بعد ازاں نوجی اور ملکی خدمات پر مامور ہوتے رہے ان کی نسلوں میں تدریجاً معاش کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

کسی قوم کی عقل معاش کا اندازہ دو طرح سے ہو سکتا ہے

اولاً موجودہ حالت کے قائم رکھنے یا اس کو ترقی دینے سے

دوسرے عند الضرورت ایسے وسائل بہم پہنچانے سے جن سے دولت و آسودگی

حاصل ہو۔ سو ہم مسلمانوں پر دونوں طرح سے نظر ڈالتے ہیں۔

جہاں تک کہ مذکورہ بالا نسلوں کے مسلمانوں کا حال ہم کو معلوم ہے، ہم ایسی مثالیں بہت کم پاتے ہیں کہ کسی ایسے خاندان میں جس کی نگرانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو دو چار پشت تک دولت و آسودگی کیساں حالت پر یا ترقی روز افزوں کے ساتھ باقی رہی ہو۔

اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو کچھ باپ نے عمر بھر میں جمع کیا تھا بیٹے نے باپ کے مرتے ہی اس کو چند روز میں اڑا دیا۔ ناعاقبت اندیشی اور اسراف جو حاققت اور میدانہ کی نمایاں علامات ہیں وہ مسلمانوں کی قومی خصلتیں بن گئی ہیں۔ باپ کیسا ہی دولت مند اور آسودہ حال ہو زیادہ سے زیادہ اس کی اولاد کی اولاد کی نسبت پیشین گوئی کیجا سکتی ہے کہ وہ محتاج ہوگی یا تنگ معاش۔

جن کے پاس نقد روپیہ ہے مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں وہ اس روپیہ کو بے دریغ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جب روپیہ بٹ جائے گا اس وقت کیا حالی ہوگا؛ جائیداد والے دھڑا دھڑا جائیدادیں فروخت کرتے ہیں اور مطلق انجام کی فکر نہیں کرتے۔

جن کے پاس نہ روپیہ ہے اور نہ جائیداد مگر ان کو کم و بیش سود پر قرض روپیہ مل جاتا ہے وہ اس کو ایسی فرخ دلی سے خرچ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے سرمایہ کو خرچ کرتا ہے۔ سودی قرض سے لکڑیا ہ شادیوں میں خرچ کرنا تو ایسا عام ہے کہ اس سے شاید کوئی مسلمان بھی خالی نہ ہوگا۔

بلکہ موجودہ روپیہ کو وہ اپنی حالت پر قائم و برقرار نہیں رکھ سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کو کرنی دینے کی ان سے کیا امید ہو سکتی ہے۔

رہی دوسری بات یعنی عند الضرورت جائز وسیلوں سے معاش پیدا کرنی اور اپنی ذاتی کوشش سے اپنی حالت کو درست کرنا۔ سو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے قدیم خاندانوں کی حالت نہایت سقیم نظر آتی ہے۔ تجارت، زراعت یا دستکاری کے ذریعے سے وہ معاش پیدا کرنی بالکل نہیں جانتے۔

چونکہ ان کے آباؤ اجداد نے ہندوستان میں آکر نوکری کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے معاش پیدا نہیں کی اس لئے اول تو بجز نوکری کے کسی دوسرے ذریعہ معاش کا ان کو خیال ہی نہیں آتا۔ وہ جس طرح مسلمان کی اولاد کا مسلمان ہونا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح نوکری پیشہ کی اولاد کا نوکری پیشہ ہونا ضروری خیال کرتے ہیں اور اگر کوئی مجبور ہو کر سو پارہ دوکانداری یا کاشتکاری اختیار کرتا ہے تو جہاں تک ہم کو معلوم ہے مستثنیٰ صورتوں کے سوا ہمیشہ اس میں ناکامی ہوتی ہے۔

رہی ملازمت جس کو وہ اپنا موردنی پیشہ سمجھتے ہیں اس میں بھی ان کی مقدار اس قدر قلیل ہے کہ گویا بالکل نہیں۔ اول تو سرے سے عام مسلمانوں ہی کی تعداد سرکاری دفاتروں اور عدالتوں میں بمقابلہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے نہایت کم ہے اور پھر خاص کر مسلمانوں کی مذکورہ بالائیں جو اس مقام پر ریجٹ ہیں ان کا گورنمنٹ سروس (سرکاری ملازمت) میں اتنا بھی حصہ نہیں جتنا کہ آسٹریلیا میں ہے۔ اس کا سبب چاہو یہ قرار دو کہ انھوں نے اپنے تئیں گورنمنٹ کی خدمات کے لائق نہیں بنایا اور چاہو یہ سمجھو کہ چونکہ ان کے آباؤ اجداد کو کسی قارن گورنمنٹ (بیرونی سلطنت) میں نوکری کی خاص لیاقت ہم پہنچانے کی ضرورت نہ تھی اس لئے ہر ٹیڑھی جینیس (Hereditary genius) کے قاعدے کے موافق اولاد میں بھی اس کی لیاقت پیدا نہیں ہوئی۔

دونوں صورتوں میں نتیجہ نکلے گا کہ مذکورہ بالائسلوں کے مسلمان عقلِ معاش کے لحاظ سے اپنی ہموطن قوموں سے نہایت پست حالت میں ہیں اور اس کا سبب جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس سے بہتر خیال میں نہیں آتا کہ پستہائست سے اُن کا ذریعہ معاش صرف اسلامی سلطنتوں کی ملازمت پر منحصر رہا اور تجارت سے جو کہ عقل کی ترقی دینے والی اور جلا کرنے والی ہے کبھی ان کو سرور کار نہیں رہا۔

جس طرح تجارت سے قومی عقلِ معاش ترقی پاتی ہے اسی طرح عمدہ اخلاق اور نیک خصلتیں صرف تجارت ہی کے ذریعے سے تمام قوم میں شائع ہوتی ہیں جزر سی اور کفایت شعاری جس کے بغیر کسی خاندان بلکہ کسی قوم کا وقار دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا، صرف تجارت ہی کی بدولت تمام قوم میں سرایت کرتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ہر ایک قوم میں خواہ وہ قوم تجارت پیشہ ہو اور خواہ نوکری پیشہ، کچھ افراد جزو رسی اور کفایت شعاری کے ساتھ موصوف پائے جائیں لیکن ہمارے نزدیک کوئی قوم عام طور پر جزو رسی اور کفایت شعار نہیں ہو سکتی جب تک کہ عام طور پر اس میں تجارت شائع نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی وہ مسلمان قومیں جو ابتدا سے روزگار پیشہ چلی آتی تھیں اُن کی نسل میں رفتہ رفتہ جزر سی اور کفایت شعاری کا مادہ باطل معدوم ہو گیا ہے۔ ایک شریف مسلمان جو ہمیشہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ سلوک کرتا رہتا تھا اُس کا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پیشہ یاد رہے گا :-

”اگر میں اپنے کسی بے مقدور مسلمان کا دس روپیہ یا ہوا رہیشہ کے لئے مقرر کردوں تو بھی مجھے امید نہیں کہ وہ اپنی حالت درست کر سکے۔ لیکن اگر میں اپنے کسی بے قد ہندو دوست کو ایک دفعہ دو روپے دیدوں تو مجھ کو یقین ہے کہ وہ انہی دو روپیوں سے رفتہ رفتہ اپنی حالت درست کر لے گا اور پھر کبھی مجھ سے مدد کا خواست بھار نہ ہوگا۔“

تجارت کے اصول جن کی پابندی کرنی تاجر کو لازم ہوتی ہے خود بخود اُس کو جزر و سادہ کفایت شعار بنا دیتے ہیں۔ ایک ہاجن کی نقل مشہور ہے کہ اس کا بیٹا آوارہ اور بچلن ہو گیا تھا اُس نے باپ کی بہت سی دولت اس کی زندگی ہی میں اڑا دی۔ ہر خند باپ ملامت اور نصیحت کرتا تھا مگر اس کے کان پر جوں بھی نہ رنگتی تھی۔ آخر جب ہاجن مرنے لگا تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ جو کچھ مال و دولت میں چھوڑا ہوں اُس کے خرچ کرنے نہ کرنے کا تجھ کو اختیار ہے کیونکہ میرے سوا میرا کوئی وارث نہیں جس کو یہ مال و دولت دیا جاؤں۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں اُس کو کبھی نہ بھولنا۔ اور وہ یہ کہ ایک سے لے کر ہزار تک جو کچھ خرچ کرے اور جو کچھ خرچ کے بعد باقی رہا کرے اُس کو ہر روز یہی نہیں لکھ لیا کیجئے اور ہمیشہ آج کا حساب کل اور کل کا حساب پر سوں دیکھتا رہو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور چند ہی روز میں جب اس نے دیکھا کہ سرمایہ روز بروز گھٹتا جاتا ہے تو دفعۃً اُس کی آنکھیں کھل سی گئیں اور اپنے گھر کو سنبھال لیا۔

جس طرح تجارت سے مجروری اور کفایت شعاری کی بنیاد تمام قومیں پڑتی ہو اسی طرح تھل، بردباری، نرمی اور مرافت بغير تجارت کے کسی قوم کی قومی خصلت نہیں بنتی جس طرح سلطنت اور حکومت کا میلان ظلم اور تشدد اور غرور و نخوت کی جانب ہوتا ہے اسی طرح تجارت کا اقتضایہ ہے کہ وہ تندرستوں کو دھیموں، مغروروں کو خاکسار، سخت کلاموں کو شیریں زبان اور تجاروں کو منکسر المزاج بناتی ہے۔ تاجر کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ تھل و بڑبڑکی اور شیریں زبانی اختیار نہ کرے ہرگز اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”دنیا میں سب سے زیادہ خوش اخلاق اور شیریں زبان ہونے والے لوگ ہیں نہ فرانسیسی، نہ آٹلی ولے اور نہ جرمن۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم یہودیوں کے برابر دولت مند نہیں۔“ اسی سبب سے جو قومیں تجارت پیشہ ہوتی ہیں ایک مدت کے بعد اُن کی نسلیں فطرۃً اُن خصلتوں پر مجبول پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ اولاد کے جسمانی اور نفسانی قومی اپنے آبا و اجداد کے جسمانی اور نفسانی قومی کے تابع ہوتے ہیں جس طرح قومی اور تہذیبی باپ

کی اولاد نمودند ہوتی ہے اسی طرح متخل و بردبار ماں باپ کی اولاد متشقی صورتوں کے سوا ضرور ہو کہ متخل و بردبار پیدا ہو۔

راستبازی اور خوش معاملگی بھی تجارت کی کامیابی کے لئے نہایت ضروری ہے کیونکہ جو تاجر راستباز اور خوش معاملہ نہیں ہوتا اُس کی ساکھ شہر یا ملک میں کبھی نہیں بندھ سکتی۔ اگر وہ فریب یا بد معاملگی سے کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو بہت جلد اُس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لئے تاجر کو مجبوراً راستباز اور خوش معاملہ بننا پڑتا ہے۔ ہم ہمیشہ بازاروں میں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جو دوکاندار گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتے اور اپنا مال سب کے ہاتھ ایک ہی بنچ پر بیچتے ہیں وہ چند روز میں اپنے ہم پیشوں سے سبقت لیجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کی کامیابی دیکھ کر اوروں کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ بازار میں راستبازی پھیل جائے۔

اگرچہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ابھی تک راستباز تاجروں کی تعداد بمقابلہ جو فروش گندم ناؤں کے بہت کم ہے۔ لیکن اس سے تجارت کے پاک دامن پر کوئی دھبہ نہیں لگتا جس طرح علم کا خاصہ ہے کہ وہ براہ راست نیکی کی راہ بھجاتا ہے لیکن باوجود اس کے بہت سے اہل علم اپنی بد اعمالیوں سے علم کو بدنام کرتے ہیں، اسی طرح اگرچہ تجارت براہ راست انٹی (دیانتداری) اور راستبازی کی تعلیم دیتی ہے لیکن نالائق تاجر خندوئے منفعت کے لئے بددیانتی اور فریب اختیار کر کے تجارت کی پائیدار برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔

ایک دانشمند امریکن مصنف اپنے ملک کے تاجروں کو اس طرح نصیحت کرتا ہے:-

”جس قدر تھاری تجارت میں راستبازی اور خوش معاملگی زیادہ ہوگی اسی قدر تمہارا کام جلد تر ترقی کرے گا۔ تجارت کی ذات میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے مگر انسان نے اپنی بدی سے اُس کو بُرا بنا دیا ہے۔ اور اپنی حیانت اور بد نیکی

سے اس کے پاک امن پر داغ لگایا ہے۔ اگر تم تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمام مکرو فریب چھوڑ دو اور سانپ کی چال نہ چلو جو کیتھ پن سے بجائے پاؤں کے چلنے کے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو کہ تمہاری دوکانیں، گودام اور منڈیاں غرت اور دیانتداری کے مندر ہوں اور اپنی منڈیوں کے دروازوں پر کندہ کرادو کہ جو کوئی اس اعلیٰ میں داخل ہوگا اس کو امان دیکھائے گی۔“

اصل یہ ہے کہ جب تک کسی ملک کی تجارت وہاں کے تعلیم یافتہ گروہ کے ہاتھ میں نہیں آتی بلکہ جاہلوں اور نالائقوں کے پنجے میں پھنسی رہتی ہے تب تک تجارت کی کامیابی کا ہیضہ عام نظر دے مخفی رہتا ہے۔ اکثر نفع یا نقصان کو امور اتہ تقدیری میں شمار کرتے ہیں جن میں انسان کی عقل و تدبیر کچھ کام نہیں لے سکتی (حالانکہ وہ تدبیر سے ایک دم غافل نہیں ہوتے) بعض چالاکی اور عیاری کو بیوپار کے لوازمات میں سے جانتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت تاجر کی کامیابی کا مدار زیادہ تر اس کی راستبازی اور خوش معاملگی پر ہوتا ہے جس پر پورا پورا یقین بغیر تعلیم و تربیت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کی کامیابی کے لئے زیادہ ضرورت صرف علم کی ہو نہ کہ تجربہ کی کیونکہ تجربہ علم حاصل کرنے کے متعدد ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ عاقل اپنی عقل اور علم سے سبق لیتے ہیں اور کم عقل تجربہ سے مگر نہایت بوقوف ضرورت سے اور چربائے پنچر سے۔“

اسی مصنف کا قول ہے کہ:-

”وہ وقت قریب ہے جبکہ تجارت ہر قسم کی ذہنی اور عقلی پیشوں سے مقابلہ کر سکے گی زمانہ آئندہ کا تاجر ضرور دانشمند اور لائق شخص ہوگا جو مصنوعی اور قدرتی چیزوں کا زمین تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اب وہ اتفاقات روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہے کہ بالکل معدوم ہو جائیں جن سے ایک نالائق تاجر جو بار غلطیاں کرتا ہے بد

دراز تک دو الہ بکھنے سے محفوظ رہ سکے۔

اصلی جرأت اور دلیری بھی جیسی تجارت کی بدولت انسان میں پیدا ہوتی ہے ایسی کسی اور پیشے کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ شاید وہ لوگ تجھ تجارت اور دلیری میں منافات سمجھتے ہیں اس بات کو سن کر تعجب ہوں مگر ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ دلیری یا زدلی کسی خاص فرقے کے ساتھ منسوب نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک سپاہی یا سپہ سالار نہایت بزدل ہوا اور ایک بیوپاری بہت بڑا بہادر ہو جس طرح بہادروں کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت کے کام کرنے پڑتے ہیں اسی طرح ہر شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں اکثر موقعوں پر دلیری سے کام کرنا پڑتا ہے۔

کبھی راستی اور ایمانداری سے کام کرنے میں طرح طرح کے خطرے ہوتے ہیں۔ کبھی حرص اور طمع انسان کی نیت ڈالوں ڈول کر دیتی ہے۔

اکثر دوسروں کا سہارا چھوڑ کر اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے جی بھپکاتا ہے۔ اکثر اوقات ارادوں میں زلزلہ واقع ہو جاتا ہے۔ صریح ایک کام کو مفید جانے ہیں مگر چونکہ کبھی اس کو نہیں کیا اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔

بعض اوقات اپنے فرائض کا پل سے یا کسی کے لحاظ سے یا کسی کے خوف سے پورے کرنے دشوار معلوم ہوتے ہیں۔

غرض کہ اسی قسم کے بے شمار مواقع ہیں جہاں دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس جو شخص ایسے موقعوں پر دلیری اور جرأت ظاہر کرتا ہے اور خوف یا مروت یا دل کی کمزوری پر غالب آ جاتا ہے اس کی دلیری اور جرأت فی الحقیقت میدان جنگ کی دلیری اور شجاعت سے بدرجہا زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اس قسم کے مواقع جیسے کہ آجر کو پیش آتے ہیں دنیا میں کسی شخص کو پیش نہیں آتے۔ وہ لاکھوں من غلہ ایسے اتفاقات کے بھروسے پر جو اس کے اختیار سے باہر ہیں بیدھڑک خرید کر کوٹھے اور کھتیاں بھر لیتا ہے، وہ لاکھوں کی بدنی بدتا ہے اور نقد روپیہ بائع کی جھولی میں ڈال کر محض امید کے سہارے پر بیٹھ رہتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے مقابلے

پر جس کو بھی اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا اور جو اس سے سات سمندر پار رہتا ہے، مال سے بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندر میں چھوڑ کر تسلی اور اطمینان سے پاؤں پھیلا کر سو رہتا ہے۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”ایک دور دراز ملک کا سوداگر جو اپنے دوسرے ہم پیشہ بھائی پر صرف خط و کتابت کے ذریعے سے اعتماد کرتا ہے اور اپنی دولت کا بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندر کی موجوں کے حوالے کر کے نچت ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس اعلیٰ درجے کی انسانی خوبی پر نازاں نہ ہو۔“

جو قومیں صرف اس بنا پر کہ اُن کے آبار و اجساد بڑے تلوار کے دھنی، خشک اور سپاہی تھے، اپنے نہیں بہادر اور شجاع خیال کرتی ہیں اُن کے لئے اپنی بہادری کی آزمائش کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں کہ وہ تجارت کے میدان میں آئیں۔ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ فی الواقع دلیر اور جری ہیں یا بزدل اور ڈرپوک۔

تجارت کے فوائد و برکات

الغرض تجارت کی کامیابی کے لئے جس کا مدار تاجر کے مقبول و مستند خاص و عام ہونے پر ہے نہایت ضرور ہے کہ تاجر غلامہ عاقل اور مدبر ہونے کے عمدہ اخلاق اور عمدہ خصلتوں سے آراستہ ہو اور اس لئے تجارت کو انسان کا معلم اور آئینہ کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ وہ صرف تاجر ہی کو نیکی نہیں سکھاتی بلکہ تمام ملک میں نیکی پھیلاتی ہے۔ وہ کانوں کو ترستی زراعت کی ترغیب دلاتی ہے۔

وہ کاریگروں سے نوع انسان کی تمام آسائش و آرام کی چیزیں تیار کراتی ہے۔ وہ ایک ملک کی پیداوار دوسرے ملک میں اور ایک سرزمین کی برکت دوسری سرزمین میں پہنچا کر تمام دنیا کی حاجتیں رفع کرتی ہے۔

تجارت نے جو فائدے دنیا کی قوموں کو پہنچائے ہیں وہ شمار اور تعداد کی حد سے خارج ہیں۔ ایک مصنف تجارت کی نسبت لکھتا ہے کہ ”لڑائی جو انسان کی خوریز دشمن اور

ملکوں کی غارت کرنے والی دیہوی ہے اور جواب بھی دیہی ہی جہیب اور ہونٹاک ہے جیسی یونان کے مشہور شاعر ہووہ کے زمانے میں تھی۔ اگر کبھی اس کی تیغ خون آشام ہمیشہ کے لئے میان میں کی جائے گی تو تجارت ہی کی بدولت کی جائے گی۔

تجارت نے دنیا میں شائستگی کو پھیلایا ہے۔

اُس نے تمام روئے زمین پر انسان کی ضرورت اور آسائش کے سامان برابر تقسیم کر دیں۔

اُس نے علوم و فنون کی پیش قیمت اور مفید تحقیقاتوں اور ایجادوں کو رواج دیا ہے۔

اُس نے موجدوں کی طبیعت میں نئے نئے ایجاد و اختراع کی تحریک پیدا کی ہے۔

وہ علم اور دین کی اشاعت میں مدد دیتی ہے۔

تجارت اور ترقی ہمیشہ اور ہر جگہ لازم و ملزوم رہی ہیں۔ انسان کے اندرونی قومی کی ترقی علوم و فنون کی ترقی، جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کی ترقی اخلاق کی، ضوابط و قوانین کی ترقی، آزادی کی ترقی، غرضکہ ہر طرح کی ترقی ہی ترقی اُس سے پیدا ہوئی ہے۔

اُس نے ہمیشہ جس چیز کو جس درجے پر پایا ہے اُس سے جدا ہوتے وقت اُس کو بلند سیڑھی

پر چھوڑا ہے۔

وہ اول ایک ملک سے دوسرے ملک میں شائستگی کے لئے بطور طلائیہ کے جا کر رہتا

تیار کرتی ہے اور پھر شائستگی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچتی ہے۔

اُس نے دشمنوں کو انسان بنایا ہے۔

اُس نے عوام الناس اور امرا کو بادشاہی تک پہنچایا ہے۔

اسی نے موروں و مسلمانوں کو اپنے عہد میں دنیا کا عقلمند بنایا تھا۔

اسی نے انگریزوں کو اکیلا بلا شرکت غیرے تمام ہندوستان کا وارث ٹھہرایا ہے۔

۲۰۔ زبان گویا

از ”ترک اردو“ مطبوعہ ۱۸۹۵ء

اے میری بھلی ہزار داستان! اے میری طوطی شیدا بیان! اے میری قاصد اے
میری ترجمان! اے میری دیکل! اے میری زبان! سچ بتا، تو کس درخت کی ٹہنی اور کس چمن
کا پودا ہے؟ کہ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا اور تیرے ہر پھل میں ایک نیا فراہ ہے کبھی تو ایک
ساحر فوں ساز ہے جس کے سحر کا رُوند جادو کا اتار۔ کبھی تو ایک انبی جاں گداز ہے جس کے زیر کی
دار و نہ کاٹے کا متر۔ تو وہی زبان ہے کہ بچپن میں کبھی اپنے ادھوے بولوں سے غیروں کا جی
بھاتی تھی اور کبھی اپنی شوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی تھی۔ تو وہی زبان ہے کہ جوانی میں
کہیں اپنی نرمی سے دلوں کا شکار کرتی تھی اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کو نگار کرتی تھی۔
اے میری زبان! دشمن کو دوست بنا اور دوست کو دشمن کر دکھا تاہر ایک ادنیٰ نہیں
ہے جس کے تانے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔

اے میری بنی بات کی بگاڑنے والی! اور میرے بگڑے کاموں کی سنوارنے والی!
روئے کو ہنسا اور ہنسنے کو رُلانا، روئے کو منانا اور بگڑے کو بنانا نہیں معلوم تو نے کہاں سیکھا؟
اور کس سے سیکھا؟ کہیں تیری باتیں پس کی گاتھیں ہیں اور کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں
کہیں تو شہد ہے اور کہیں حنظل، کہیں تو زہر ہے اور کہیں حریاق۔

اے زبان! ہمارے بہت سے آرام اور بہت سی تکلیفیں، ہمارے سینکڑوں نقصان
اور ہزاروں فائدے، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری نیکی، ہماری بدنامی، ہمارا
سچ، ہمارا جھوٹ، صرف تیری ایک ”ہاں“ اور ایک ”نہیں“ پر موقوف ہے۔ تیری اس
”ہاں“ اور ”نہیں“ نے کروڑوں کی جانیں بچائیں اور لاکھوں کے سر کٹوائے۔

لے زبان! تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا نہیں مگر تیری طاقت نمونہ قدرت
 اکی ہے۔ دیکھ! اس طاقت کو راگیاں نہ کھو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا۔ راستی تیرا جوہر
 ہے اور آزادی تیرا زیور۔ دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ تو دل کی
 امین ہے اور روح کی ایچی۔ دیکھ دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر جانشین نہ بٹھا۔
 لے زبان! تیرا منصب بہت عالی ہے اور تیری خدمت نہایت ممتاز کہیں تیرا خطاب کا شرف
 اسرار ہے اور کہیں تیرا لقب محرم راز۔ علم کی ایک خزانہ غیبی ہے اور دل اس کا خزانچی۔ حوصلہ
 اُس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو
 بے موقع نہ اٹھا۔ وعظ و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلقین دارشاد تیرا کام۔ واضح مشق تیری صفت
 ہے اور مرشد برحق تیرا نام۔ خیر و ارا اس نام کو عیب نہ لگانا اور اس فرض سے جی نہ چرانا۔ ورنہ
 یہ منصب عالی تجھ سے چھن جائے گا اور تیری بسلا میں وہی ایک گوشت کا چھپڑا رہ جائے گا۔
 کیا تجھ کو یہ امید ہے کہ توجھوٹ بھی بوسے اور طوفان بھی اٹھائے، تو غیبت بھی کرے اور تہمت
 بھی لگائے، تو فریب بھی کرے اور بغلیاں بھی کھائے اور پھر وہی زبان کی زبان کہلائے۔
 نہیں! ہرگز نہیں! اگر تو سچی زبان ہے تو زبان ہے ورنہ زبوں ہے بلکہ سراسر زبان ہے
 اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اگر تو راست گفتا
 ہے تو ہمارے منہ میں اور دوسروں کے دلوں میں جگہ پائے گی ورنہ گدی سے کھینچ کر نکالی
 جائے گی۔

لے زبان! جنھوں نے تیرا کہنا مانا اور جو تیرا حکم بجالائے انھوں نے سخت الزام اٹھا
 اور بہت پچتائے۔ کسی نے انھیں فریسی اور مکار کہا۔ کسی نے گستاخ اور منہ پھٹا اُن کا نام رکھا
 کسی نے ریاکار ٹھہرایا اور کسی نے سخن ساز۔ کسی نے بدعہد بنایا اور کسی نے غماز غیبت اور
 بہتان، کمر اور افزا طعن اور تشنیع، گالی اور دشنام اچھکڑ در ضلع جگت اور بھتیجی۔ غرض
 دنیا بھر کے عیب اُن میں نکلے۔ اور وہ اُن سب کے سزاوار ٹھہرے۔ لے زبان! یاد رکھ۔

ہم تیرا کہنا نہ انیس گے اور تیرے قاب میں ہرگز نہ آئیں گے۔ ہم تیری ڈور ڈھیلی نہ چھوڑیں گے اور تجھے مطلق العنان نہ بنائیں گے ہم جان چکی ہیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے۔ ہم سر کے بدلے اک دکھوائیں گے۔

سے زبان ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے جوش میں آتا ہے تو بے اختیار ہنسناتا ہے اور کتا جب پیار کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے سبحان اللہ! وہ نام کے جانور اور ان کا ظاہر و باطن یکساں۔ ہم نام کے آدمی اور ہمارے دل میں ”نہیں“ اور زبان پر ”ہاں“۔

اے آہی! اگر ہم کو نصیب گفتار ہے تو زبان راست گفتار ہے اور اگر دل پر تجھ کو اختیار ہو تو زبان پر ہم کو اختیار ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ آمین۔

۲۱۔ سرسید کی مذہبی خدمات

(انجمن ایگلو ادنیٹل کالج میگزین علیگڑہ جلد ۱ نمبر ۱۰ مئی ۱۹۰۷ء صفحہ ۱۱۱)

سرسید کی لائف میں منجملہ اُن مختلف حیثیتوں کے جو اُن کی ذات میں جمع تھیں سب سے زیادہ اہم نشان اور سب سے زیادہ لحاظ کے قابل بلکہ اُن کی تمام لائف کی جان مذہبی حیثیت ہے۔ جس پر اُن کی لائف میں جو عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ ہر ایک پہلو سے نظر ڈالی گئی ہے اور متعدد ابواب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ہیں صرف تین امور پر بحث کرنی منظور ہے :-

جو کچھ گذشتہ چالیس برس میں سرسید نے مذہب کے متعلق لکھا اس کے لکھنے کا نشان کیا تھا؟
یہ لٹریچر مسلمانوں کی مذہبی تصنیفات میں کیا درجہ رکھتا ہے؟

ان تصنیفات سے اسلام یا مسلمانوں کے حق میں کیا نتیجے مترتب ہوئے؟
سرسید کا خیر اس شہر کی خاک سے ہوا تھا جو کبھی ہندوستان میں اسلام کا مرکز اور مسلمانوں کا بلحاو دہلی تھا اور جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ دہلی کے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز جس پر وہ فخر کر سکیں، دین اسلام کے سوا باقی نہ رہی تھی۔ اور اس لئے وہاں کے شریف مسلمان خاندان مذہب کو زیادہ مضبوط پکڑتے جاتے تھے۔ خصوصاً سرسید کا خاندان اس بات میں کسی قدر مستیاز رکھتا تھا۔ اُس کو ایسے تین مقدس گھرانوں سے قوی تعلق تھا جو نہ صرف دہلی میں بلکہ ہندوستان کے دور دراز حصوں میں مذہبی مقتدا و پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اُن کے باپ کی نھیال خواجہ میر دُور کے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی۔ خود سرسید کی نھیال کے

(۱) خواجہ میر درد۔ خواجہ میرزا ناصر کے بیٹے اور شاہ گلشن کے مریدوں میں سے تھے۔ سلوک و تصوف (باقی)

تمام زن و مرد شاہ عبدالعزیزؒ کے خاندان سے عقیدت رکھتے تھے اور اُن کے باپ سید قتی ثناء غلام علیؒ صاحب کے نہایت مقرب اور مخصوص اراکین و تلمذوں میں سے تھے۔ شاہ صاحب اُن کو اپنا فرزند اور اُن کی اولاد کو اپنے پوتا پوتی سمجھتے تھے۔ سرسید کی والدہ جن کی آغوش تربیت میں انھوں نے نشوونما پائی تھی نہایت میندار اور شاہ غلام علیؒ صاحبؒ کی مرید تھیں اور اُن کے خاندان کے چھوٹے بڑے عموماً فرض مذہبی کے پابند تھے پس سرسید نے اُنکے کھول کر اپنے دائیں بائیں مذہب ہی کا جلوہ دیکھا تھا اور چونکہ اُن کے خاندان کو ایسے گھرانوں سے جو جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے اراکین و تلمذ نہ تعلق تھا اور اُن کے گھر میں ہر ایک کام ان بزرگوں کی ہدایت و ارشاد کے موافق ہوتا تھا اس لئے اُن کا گھر بہت سی ایسی جاہلانہ رسوم اور بیہودہ اذہام اور لغو عقائد سے پاک تھا جن میں اکثر جاہل مسلمانوں کے خاندان گرفتار ہوتے ہیں۔ گو یا سرسید کو ہوش سنبھالتے ہی اسلام کا وہ نقشہ نظر پڑا تھا جو عامیانہ خیالات اور جاہلانہ رسوم اور بدعات کے میل کھیل سے بالکل صاف تھا۔ پھر حنن اتفاق سے چند ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ ان کو مولانا اسماعیلؒ شہیدؒ کی تصنیفات

(نوٹ بسلسلہ گذشتہ) میں آپ کی بہت سی تصانیف قابل دید ہیں۔ تصوفانہ رنگ کے اردو فارسی اشعار بھی تو کہتے تھے۔ اردو شعرا میں بہت بڑا پایہ رکھتے تھے۔ تمام عمر دہلی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ نہایت متواضع، قانع اور بے پرواہ بزرگ تھے۔ ۱۳۱۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۶ سال کی عمر پا کر ۱۳۷۹ھ میں وفات پائی۔

(۱) مولانا اسماعیل شہیدؒ حضرت شاہ عبدالغنیؒ کے فرزند اور حضرت شاہ ولی اللہؒ کے پوتے تھے۔ نہایت ذہین و طباع، عالم و فاضل بزرگ اور خاندان کا فخر تھے۔ تبلیغ اسلام کا خاص جوش رکھتے تھے۔ آپ نے فقہ اور رد شرک و بدعت میں بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ۱۲ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۹ء) کو پیدا ہوئے۔ اور مولانا سید احمد بریلویؒ اپنے پیر کی زیر قیادت سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے بالاکوٹ کے قریب ذی قعدہ ۱۳۱۱ھ مطابق مئی ۱۳۱۱ھ میں شہید ہوئے۔

سے جن میں آزادی کی روح موجود تھی، زیادہ دلچسپی ہو گئی اور اس طرح وہ تقلید کی بندشوں سے رفتہ رفتہ آزاد ہوتے گئے۔ مگر غدر کے زمانے تک ان کے مذہبی خیالات میں کوئی بڑا انقلاب واقع نہیں ہوا۔ وہ اُسی شرک و بدعت اور تقلید و عدم تقلید وغیرہ کے جھگڑوں میں الجھے رہے اور اسی لئے ان کی وہ مذہبی تصنیفات جو غدر سے پہلے کی ہیں چنداں امتیاز نہیں رکھتیں۔

ایک ہندی دوسے میں علمی بحث و مباحثہ کو گڑبڑوں کے کھیل سے اور خدا کی معرفت کو بیاہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جب انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو جس طرح لڑکیاں بیاہ کا لطف اٹھانے کے بعد گڑبڑوں کے کھیل کو محض فضول سمجھنے لگتی ہیں اسی طرح آدمی خدا کی معرفت کا مزہ پا کر علمی قیل و قال اور مذہبی بحث و جدال کو بالاسے طاق رکھ دیتا ہے۔ غدر کے بعد سرسید کا بھی یہی حال ہوا۔ مسلمانوں کی ہمدردی نے مذہبی تحقیقات کا جو مفید پہلو ان کو سمجھایا تھا اور جلدت اس کاوش اور غلش میں ان کو حاصل ہوئی تھی اُس کے آگے ان کو اپنے پہلے مذہبی خیالات بچوں کا کھیل معلوم ہونے لگے۔

مسلمان مذہبی تعصبات میں سخت بدنام تھے اور انہیں تعصبات کی بدولت غدر کے بعد ان کی پولیکل حالت کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور آئندہ اس سے بھی سخت تر آفتوں کا سامنا نظر آتا تھا۔ سرسید کو جس طرح اسلام کے دین برحق ہونے کا یقین تھا اسی طرح اس بات کا بھی یقین تھا کہ سچا دین انسان کے حق میں خدا کی رحمت ہونا چاہئے اس لئے انھوں نے سمجھا کہ اسلام ہرگز ایسے تعصبات کی تعلیم نہیں دے سکتا جن کی بدولت ہندوستان کی لچھ کروڑ مخلوق طرح طرح کی آفات و حوادث کا نشانہ بن رہی ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ اسلام کو خدا کی رحمت سمجھا جائے وہ انسان کے حق میں سخت ترین عذاب الہی ہو گا۔

۱۔ مسلمانوں کی پولیکل مشکلات

اگرچہ گذشتہ زمانوں میں اسلام کو جس قسم کی مشکلات پیش آئیں علمائے اسلام نے ان کو بخوبی حل کیا اور اپنے فرائض کا حق پورے طور پر ادا کر گئے مگر جو مشکل اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں

کو درپیش تھی چونکہ وہ کبھی اُن کے زمانے میں پیش نہیں آئی تھی اس لئے اُن کو اُس کے صل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک ہزار برس سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں کو کسی غیر قوم کی سکایا ہونے کا ہست ہی کم اتفاق ہوا تھا۔ وہ ایک آودھ مستثنیٰ صورت کے سوا ہمیشہ جہاں کہیں رہے حکمران رہے اور غیر قومیں ان کی محکوم رہیں۔ اس لئے جو برتاؤ مسلمانوں کو اصول اسلام کے موافق کسی غیر قوم کے محکوم ہونے کی حالت میں اُس قوم کے ساتھ رکھنا چاہیے اُس کی طرف کبھی کسی کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔

حالانکہ اسلام نے بادشاہ کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور رعیت کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور اسی طرح ہر طبقے کے مصالح معاش جدا جدا بیان کر دئے تھے مگر چونکہ مسلمان کبھی (الاشارۃ) کسی کی رعیت بن کر نہیں رہے تھے اس لئے رعیت ہونے کی حالت میں بھی وہ رعیت کے فرائض سے بے خبر رہے۔ انھوں نے اقبال کے دور دورہ میں ہمیشہ زمانے کو اپنے ساتھ موافق دیکھا تھا، اس لئے دوبار کی حالت میں بھی وہ اسی بات کے تکرار سے کہ زمانہ اب بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہم کو زمانے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) اس سے مراد تاتاریوں کی سلطنت جو ایک مدت تک ایران و ترکستان اور دیگر ممالک میں مسلمانوں پر حکمران رہے لیکن آغاز تسلط میں جبکہ چنگیز خاں نے خروج کیا، تاتاریوں اور مسلمانوں کے تعلقات ہرگز ایسے نہ تھے جیسے بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں۔ چنگیز خاں کہتا تھا کہ خدا نے مجھ کو مسلمانوں کے غارت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور مسلمان اس کو فی الواقع اپنے حق میں غضب اکہی جانتے تھے۔ مگر آخر کو تاتاریوں کی سلطنت کی باگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی تھی جس کو وہ ایک اسلامی سلطنت سمجھنے لگے تھے یہاں تک کہ تین چار پشت کے بعد خود بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اخیر تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہی۔ پس اول میں بسبب غارت عداوت کے اور آخر میں بسبب کمال رسوخ کے وہ تعلقات پیدا ہی نہیں ہوئے جو بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں اور اس لئے مسلمان ایک غیر قوم کی حکومت میں بھی فرائض رعیت سے بیخبر رہے۔

۲۔ مسلمانوں کی مذہبی مشکلات

یہ مشکلات تو مسلمانوں کی پوسل حالت سے علائقہ رکھتی تھیں مگر ان کے سوا دو نہایت سخت اور خطرناک شکلیں خاص کر مذہب اسلام کو اس وقت اور درپیش تھیں۔

اولاً عیسائی مشنری (مبلغ) جو تمام دنیا میں دین مسیحی کی اشاعت میں سرگرم ہیں اور بڑے انڈیا میں اُس کے پھیلائے کو اپنا قدرتی حق سمجھتے ہیں، ان کا دانت ہندوستان کی قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں پر تھا۔ اگرچہ غدر سے پہلے اکثر مسلمان عالموں نے اُن کے مقابلے میں اپنے قدیم طریقہ مناظرہ کے موافق عمدہ عمدہ کتابیں لکھی تھیں اور بعض نے اُن سے زبانی مناظرہ بھی کئے تھے جن سے بلاشبہ مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ عیسائیوں کا شکار ہونے سے بچ گئے، لیکن غدر کے بعد مشنریوں نے مناظرہ کا قدیم طریقہ بالکل بدل دیا تھا اور جس قسم کے اعتراض انھوں نے اب اسلام اور داعی اسلام پر کرنے شروع کئے تھے اُن کی تردید کے لئے مسلمانوں کو بھی مناظرے کا نیا طریقہ اختیار کرنا ضرور تھا۔ کیونکہ جس طرح آج کل کی نوجوان بدو قوتوں کے سامنے پرانی توڑے دار بند قیں کچھ کام نہیں جے سکتیں اسی طرح مشنریوں کے نئے طریقہ مناظرہ سے ہمارے قدیم طرز کے مناظرہ کا عہدہ براہوناد شوار تھا چنانچہ سرولم میٹور کی لائف آف محمد جو چار جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کی منبت عیسائیوں میں مشہور تھا کہ کوئی کتاب اسلام کی جڑ کاٹنے والی عیسائی دنیا میں ایسی نہیں لکھی گئی جیسی یہ ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے حق میں مشنریوں کا نیا طریقہ نکتہ چینی حد سے زیادہ خطرناک تھا اور اس لئے ضرور تھا کہ مسلمان بھی اسلام کی طرف سے مدافعت کا نیا طریقہ اختیار کریں۔

دوسری شکل جو اسلام کے حق میں پہلی شکل سے بہت زیادہ خطرناک تھی وہ یہ تھی کہ انگریزی تعلیم جس سے ہندوستانیوں کو کسی طرح مفر نہ تھا روز بروز ہندوستان میں پھیلنے لگی

تھی اور غدر کے بعد اُس کی ترقی کی رفتار نہایت تیز ہو گئی تھی۔ اگرچہ غدر سے پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کچھ اشاعت نہیں ہوئی تھی لیکن غدر کے بعد اس کے بغیر مسلمانوں کا بھڑا اور ہندوستان میں عزت سے رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ سرسید کو خود اُن میں تعلیم پھیلانی پڑی حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں شذریوں کی پرچنگ (بلیغ مذہب) سے زیادہ اندیشہ ناک تھے۔ یورپ میں جو سخت صدمہ علوم جدید کی تعلیم سے دین عیسوی کو پہنچا تھا وہی صدمہ اُن کی اشاعت سے ہندوستان میں اسلام کو پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اور اس شکل کا اس طرح مقابلہ کرنا کہ مغربی تعلیم مسلمانوں میں جاری نہ ہونے دیجائے اول تو مسلمانوں کی طاقت سے باہر تھا کیونکہ وہ جس طرح ہندوستان میں روز بروز پھیلی جاتی تھی اسی طرح تمام دنیا میں، یہاں تک کہ ممالک اسلامیہ یعنی ترکی، مصر اور ایران وغیرہ میں بھی عام ہوتی جاتی تھی۔ دوسرے مغربی علوم کی تعلیم کو اس خوف سے کہ مبادا مذہب اسلام کو اُن سے صدمہ پہنچے، روکنا اور اُن کے انسداد میں کوشش کرنا گویا اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اسلام علوم جدیدہ کی روشنی کے آگے نہیں ٹھہر سکتا اور شل دیگر مذاہب کے اسلام بھی سائنس کے حملے کی تاب نہیں لاسکتا۔

یہ تمام مشکلات ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو درپیش تھیں اور چھوڑ کر مسلمانوں میں صرف ایک سید احمد خاں ان تمام مشکلوں کا سمجھنے والا، اُن کے انجام کا سوچنے والا اور اُن کا مقابلہ کرنے والا تھا۔

ہم اے علم النبوت علماء کو اول تو ان مشکلات کا احساس ہونا ہی دشوار تھا، اور اگر بالفرض انکو احساس بھی ہوتا تو ان مشکلات کا تدارک اُنکے احاطہ قدرت سے خارج تھا کیونکہ تقلید کی بدولت اُن میں اس بات کی قابلیت باقی نہیں رہی تھی کہ اگر مذہب کے متعلق کوئی ایسی نئی شکل پیش آئے جو اگلے علماء کو پیش نہیں آئی اور جس کا حل انکی کتابوں میں صراحتہ موجود نہ ہو تو اس کے حل کرنے میں اپنی سمجھ بوجھ کو کام لے سکیں اور اس کا علاج خود قرآن و حدیث میں جو دینیات کے اہلی خراج ہیں تلاش کر سکیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہبی مشکلات کے حل کرنے والی صرف فقہ اور تفسیر اور علمائے سلف کی کتابیں ہیں۔ قرآن محض تلاوت کے لڑ

حدیث محض مندر لینے کے لئے عقل انسانی، امور اب مذہبی میں محض معطل دیکھا رہنے کے لئے ہے اور بس۔

جو مشکلات اسلام اور مسلمانوں کو اس وقت درپیش تھیں اُن کے مقابلے کے لئے کسی عالمِ تنہا کی ضرورت نہ تھی بلکہ ایک ایسے معمولی استعداد کے آدمی کی ضرورت تھی جو صاحبِ عقل سلیم ہو، قدیم طریقہ تعلیم کا منتر اُس پر کارگر نہ ہوا ہو، دنیا کے حالات سے باخبر ہو، علوم جدیدہ کی طاقت سے واقف ہو، تقلید کی بندش سے آزاد ہو، پلوتہ لائم سے خائف ہو، اسلام اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ اور جالِ تنہا رہو۔

سرستید نے غدر کے زمانے سے لے کر اخیر دم تک ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے دلائلِ عقلیہ سے، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، ممالکِ اسلامیہ کے موجودہ علمبرآمد سے بیشمار ثبوت اس بات کے دے کر عیسائیوں کے ساتھ سچے دل سے دوستی کا برتاؤ کرنا، اُن کے ساتھ دوستانہ میل جول رکھنا، ان کے کھانوں اور دعوتوں میں شریک ہونا، مصالِحِ دنیوی میں اُن کی پیروی کرنا، اُن کی زبان اور اُن کے علوم سیکھنا، اُن کے اُڑے وقت میں کام آنا، اُن کے مصائب میں اُن کے ساتھ ہمدردی کرنا، عین اسلام کی تعلیم کا متعقبا ہے اور جس طرح قرآن کی رُو سے کوئی قوم عیسائیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی دوست نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اُن کا خالص و مخلص دوست ہونا ضرور ہے۔

انھوں نے پرزور مذہبی دلائل سے ثابت کیا کہ انگریزی حکومت میں رہ کر مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ سلطنت کی اطاعت خیر خواہی اور وفاداری میں ثابت قدم رہیں اور جب کبھی سلطنت کو کوئی شکل پیش آئے تو جان و مال سے اُس کا ساتھ دیں۔ غرض اُن کو طرح طرح سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یقین دلایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا عزت و آبرو سے رہنا اُسی حالت میں ممکن ہے جبکہ وہ برٹش گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ بن کر رہیں۔

سرسید کی تعلیم کا اثر

(قومی نفرت اور مذہبی تعصب دور ہو گیا)

اس باب میں جو کچھ سرسید نے لکھا اگرچہ وہ ایک آؤدھ بات کے سوا بالکل اصول اسلام کے مطابق تھا لیکن چونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں شامل تھیں جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلے کبھی دیکھی یا سنی نہ تھیں اور مذہبی تعصبات کے ساتھ قومی تعصب بھی شامل تھا اور جس شخص کی زبان یا قلم سے وہ باتیں نکلتی تھیں وہ ایک دنیا دار آدمی سرکار انگریزی کا ملازم اور مذہبی تقدس کے لباس سے سزا تھا اس لئے ایک مدت تک مخالفتیں ہوتی رہیں مگر آخر کار ہندوستان کے تمام سمجھدار مسلمانوں کو سرسید کی نصیحتیں تسلیم کرنی پڑیں اور ان پر عمل کرنا پڑا۔

جو مسلمان مذہبی خیالات کے سبب انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے ان کے خیالات بدل گئے یہاں تک کہ جن مولویوں نے مدرستہ العلوم کے قائم کرنے پر سرسید کے اوپر کفر کے فتوے لکھے تھے ان میں سے بعض کی اولاد کو خود انگریزی تعلیم پاتے ہوئے دیکھا گیا۔

ترکی لباس جو انگریزی لباس سے بہت مشابہ تھا اور اس لئے مسلمان اس کے سایے بھڑکتے تھے وہ مسلمان نوجوانوں میں عموماً پھیل گیا۔

ہزاروں آدمی میزکریسی پر چھری کاٹنے سے کھانے لگے اور لاکھوں اس کو جائز اور مباح سمجھنے لگے۔

جو لوگ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے پر سخت معترض تھے وہ فخریہ ان کی دعوتیں کرنے لگے اور ان کے ہاں دعوتوں میں جانے لگے اور ان کے ساتھ انھیں کے ہاں کا ذبیحہ اور انھیں کے باورچیخانہ کا پکا ہوا ایک میسر پر بیٹھ کر کھانے لگے۔

تعلیم کے لئے اولاد کو ولایت بھیجنے لگے جو وہاں جا کر انگریزوں کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔

علی گڑھ محمدن کالج جہاں مسلمان طلبہ اپنے یورپین استادوں کے ساتھ بالکل اسی طریقے

سے معاشرت رکھتے ہیں جیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان اپنی اولاد کے بچے میں پس پوشی نہیں کرتا۔ الا ماشاء اللہ۔

اسی قسم کی اور بہت سی سوشل تیدیلیاں جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں سرسید کی مذہبی تحریروں سے ظہور میں آئی ہیں ایسی صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

۱۔ سرسید کے پولیٹیکل کارنامے

Pakistan
Society

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل خیالات پر سرسید کی تحریروں نے کیا اثر کیا ہے؟ اگرچہ اکثر مذہبی مسائل میں لاکھوں مسلمان اب تک سرسید کے سخت مخالف رہے ہیں مگر جو کچھ انھوں نے گورنمنٹ اور رعیت کے تعلقات کی نسبت مذہب اسلام کی رو سے لکھا ہے اس کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے اور گو سرسید کو مسلمانوں نے اپنا مذہبی پیشوا نہیں مانا، لیکن شاید ہندوستان میں ایسا ایک مسلمان بھی نہ ہوگا جس کو ان کے قومی پولیٹیکل ٹیڈ ہونے میں کچھ تامل ہو۔ اس کا ایک اوئی ثبوت یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو درحقیقت کوئی باغیانہ یا خلاف قانون مجمع نہ تھا مگر مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت کے لحاظ سے ان کا اس میں شریک ہونا سرسید کے نزدیک خلاف مصلحت تھا، جس وقت سرسید نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے سے روکا تو بہ استثنائے معدودے چند تمام ہندوستان کے مسلمان کیا سنی اور کیا شیعہ کیا دہابی اور کیا غیر دہابی، کیا پڑے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا وہ لوگ جو سرسید کی بارٹی میں گئے جاتے تھے اور کیا وہ جماعت کثیر جو ہر بات میں ان کی مخالفت کرتی تھی، سب نے بالاتفاق نیشنل کانگریس سے ہمیشہ کے لئے صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ سید احمد خاں کے نزدیک ان کا شریک ہونا مناسب نہ تھا اور لاکھوں مسلمانوں نے ان کا غدوں پر انکھیں بند کر کے دستخط کر دئے جو میٹر یا ٹک ایسوسی ایشن نے اس بات کے ظاہر کرنے کو ولایت بھیجے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔

سب سے زیادہ وفاداری اور لائٹی (وفاداری) کی مستحکم بنیاد جو سرسید کی مذہبی تحریروں

نے مسلمانوں میں قائم کی ہے وہ انگریزی تعلیم کی مزاحمتوں کو دور کر کے اُن کو عام طور پر اُس کی طرف متوجہ کرنا اور خاص کر اُن کی تعلیم کے لئے محمد بن کالج کا قائم کرنا ہے جس کی وجہ سے نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جس قدر اعلیٰ تعلیم مسلمانوں میں زیادہ پھیلی جاتے گی اسی قدر وہ تاجِ برطانیہ کے زیادہ وفادار اور گورنمنٹ کے زیادہ معتمد علیہ بنتے جائیں گے۔

یہاں تک ہم نے ایک نہایت مختصر بیان اُن نتائج کا کیا ہے جو سرسید کی اُن تحریروں سے پیدا ہوئے جو انھوں نے مسلمانوں کی مذہبی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے وقتاً فوقتاً پیش کیں۔ مگر اُن کے سوا جو کچھ کہ انھوں نے حکمران قوم کے اُن شکوک و شبہات کے رفع کرنے کے لئے جو غدر کے بعد اسلام کے بعض مذہبی مسائل کی نسبت اُن میں عموماً پھیل گئے تھے اور جن سے مسلمانوں کی پولیکل حالت نہایت نازک ہو گئی تھی، گذشتہ چالیس برس میں لکھا وہ بھی ایک دفترِ طویل الذیل ہے جس میں متعدد کتابیں اور رسالے اور بے شمار آرٹیکل شامل ہیں۔ اگرچہ ان تمام تحریروں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا شرعییتِ اسلامیہ میں کافی ثبوت موجود ہو مگر جس بسط اور تفصیل کے ساتھ اور جس خوبی و صفائی سے سرسید نے ان مضامین کو بیان کیا ہے اس صدی میں اور نہ گذشتہ اسلامی صدیوں میں دشا یا اس دہے سے کہ پہلے کبھی اُن کی ضرورت پیش نہیں آئی، کسی مسلمان عالم نے نہیں لکھا۔

ان تحریروں کا مفصل حال اور جو اثر انھوں نے حکمران قوم کے دل پر کیا اس کو سرسید کی نف میں جو عنقریب چھپنے والی ہے دیکھنا چاہئے۔ یہاں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ سرسید کی ان تحریروں سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے انگریزوں کی بہت کچھ غلط فہمیاں جو اُن کو مسئلہ جہاد و بابیوں کے اصول اور بعض دیگر مسائل کی نسبت تھیں، رفع ہو گئی ہیں۔

۱۱/۱۱

سرسید ہی کی تحریر کا یہ اثر تھا کہ جس وقت ڈاکٹر ہنٹر کی اُس کتاب پر جو انھوں نے غدر سے دس بارہ برس بعد مسلمانوں اور خاص کر وہابیوں کے برخلاف لکھی تھی سرسید کا ریویو ہو گیا اور انگلستان میں شائع ہوا تھا تو تمام انگریزین کو ڈاکٹر موصوف کی کتاب نے مسلمانوں پر نہایت

برا فروخت کر رکھا تھا، سب کے خیالات بالکل بدل گئے اور ڈاکٹر منٹر جیسے مشہور اور نامور مصنف پراعتراضوں کی بوجھار پڑنے لگی۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک اینگلو انڈین اخبار نے ان کی نسبت صاف لکھ دیا کہ ”اصلی واقعات کے تحقق ہونے کی ناموری ان کے (یعنی ڈاکٹر منٹر کے) ہاتھ سے ایسی گئی ہے کہ پھر کبھی ان کو میسر ہونے والی نہیں ہے۔“ اور ایک جلیل القدر حاکم نے جو غالباً سر ولیم میو تھے وہابیوں کی نسبت جن کی صفائی کے لئے سر سید نے ریویو لکھا تھا، یہ ریمارک کیا کہ ”وہابی وہ ہے جو خالص خدا کی عبادت کرتا ہو، موجد ہو اور اس کا اسلام ہو۔“ نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب بلطنت کی فکر میں رہتا ہے اور چکے چکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدار اور بغاوت کی تحریک کرتا ہے محض تہمت ہے۔“ سر ایلفرڈ لائل اپنے ایک اٹے (مضمون) میں جو سر سید کے ریویو کے بعد تھپا لو چکل ریویو میں شائع ہوا تھا، ڈاکٹر منٹر کی کتاب پر ریمارک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس مصنف کو مبلنے کا جن بے اوقات نہایت پریشان کرتا ہے اور بہتر ہوتا اگر اس جن کو وہ آتا دیتا، ہم نے سنا ہے کہ کئی برس پہلے سے جو ہنگال میں وہابیوں کی گرفتاری برابر جاری تھی سر سید کا ریویو بٹکنے کے بعد پھر کوئی وہابی گرفتار نہیں کیا گیا۔“

انہیں دونوں میں تہذیب الاخلاق کے مذہبی مضامین دیکھ کر سر سید کے ایک انگریز دوست نے ان کو لکھا تھا کہ ”تہذیب الاخلاق نے ثابت کر دیا کہ اسلام ایسا تنگ و تاریک رستہ نہیں ہے جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا۔“

سب سے پہلے جبکہ غدار کو وہابی تین برس گزرے تھے سر سید کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مصالحت کرائی جائے اور دونوں قوموں کے مذہبی تعصبات اور مذہبی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، ایک ایسے عظیم الشان کام کا خیال آیا تھا جس کا ان سے پہلے تیرہ سو برس میں کسی مسلمان کو خیال نہیں آیا۔ انہوں نے نہایت متعدی اور سرگرمی کے ساتھ بائبل کی تفسیر اہل اسلام کے اصول

کے موافق لکھنی شروع کی تھی جس کی صرف دو جلدیں چھپنے پائی تھیں کہ مالی مشکلات کے سبب اس ارادے سے دست بردار ہونا پڑا۔

اس تفسیر کی نسبت فرانس کا مشہور اور ٹیلیٹ (مشرق) سٹرگازن ڈمی ٹاسی پرفیسر اردو لٹریچر اپنے ایک لکچر میں لکھا ہے کہ:-

”میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کتاب ایسی زبان میں لکھی گئی ہو جس کا سکھانا میرا فرض ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ یہ پہلا ہی موقع ہے کہ کسی مسلمان نے نہ صرف اردو میں بلکہ ایشیا کی کسی زبان میں اس قسم کے مضمون پر ایسی بیضا اور مکمل بحث کی ہو۔ یہ کتاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھی گئی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلمان اور یورپ کے عیسائی دونوں اس کے مضامین سے مطلع ہوں اور اس کے نسخے بنیبت ہندوستان کے یورپ میں زیادہ شائع ہوئے تھے

غالباً اسی کتاب کا یہ نتیجہ ہے کہ ٹرکی اور مصر وغیرہ کے کئی عیسائی عالموں نے جیسا کہ سر سید کی لائف میں مفصل بیان کیا گیا ہے اسلام اور کرسچنٹی (عیسائیت) میں اتحاد اور مصححت پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح سر سید نے اپنی تفسیر میں دعویٰ کیا ہے کہ تئلیٹ کا مسئلہ انجیل کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا اسی طرح مصر کے ایک عیسائی عالم نے جو اخبار شہادۃ الحق کا ایڈیٹر ہے انہی کتاب وحدۃ الادیان و وحدۃ الایمان فی التورۃ والانجیل والقرآن میں لکھا ہے کہ تئلیٹ کا مسئلہ بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ اس لئے عیسائیوں کی بہت دھڑکی

(۱) ڈی ٹاسی مشنریز فرانس میں پیدا ہوا اور وہیں مشنری میں وفات پائی۔ اکثر یورپین زبانوں کے علاوہ عبرانی، سریانی، کلدانی، سامری، عربی اور فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ اردو زبان کا پروفیسر تھا۔ اردو مصنفین اور شعرا کا بہت بڑا تذکرہ تین جلدوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں اردو زبان اور اس کے قواعد پر تصنیف کی ہیں، اردو کے محسنوں میں سے ہے۔

ہے کہ قرآن کے عمدہ عقیدہ توحید کو نہ مانیں۔

۲۔ سرسید کی مذہبی خدمات

اب ہم نہایت مختصر ذکر سرسید کی اس غیر معمولی سرگرمی اور عجیب و غریب لیاقت کا کرتے ہیں جو دین اسلام کی حمایت میں بحیثیت اس کے دین بقی ہونے کے اخیر دم تک اُن سے ظاہر ہوتی رہی ہے اور جس کی رو سے ٹھیک طور پر اُن کو اسلام کے جدید علم کلام کا موجد اور سائنس اور مذہب میں دائمی صلح کی بنیاد ڈالنے والا کہا جاسکتا ہے۔

جو کچھ سرسید نے اسلام کی حمایت میں بمقابلہ عیسائیوں کے لکھا ہے اس میں سب سے زیادہ لحاظ کے قابل وہ بارگاہِ نبویؐ سے پہلے ہیں جو انھوں نے سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمدؐ کی پہلی جلد کے جواب میں لکھے ہیں اور جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپ گئے ہیں۔ لیکن جو شخص اس کتاب کی اصل خوبی اور مصنف کی لیاقت سے پوری پوری واقفیت حاصل کرنی چاہے اس کو چاہئے کہ اردو واڈیشن کا مطالعہ کرے۔ کیونکہ انگریزی واڈیشن حقیقت اردو واڈیشن کا خلاصہ ہے جس میں بہت سی باتیں بہ نسبت اردو واڈیشن کے نہایت اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں چونکہ اس کتاب کا لکھنا سرسید کی مذہبی خدمات میں ایک جلیل القدر خدمت ہو اور اس کا بیان بہت طوفانی ہے جس کی اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے اس لئے ہم اس موقع پر اس کی نسبت زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کیونکہ سرسید کی لائف میں اس کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا چاہئے کہ سرسید سے پہلے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہوئے کہ کسی مسلمان نے مثل خطبات احمدیہ کے کوئی ایسی کتاب جس میں اسلام کی خوبیاں ظاہر کی گئی ہوں یا اس کے مخالفوں کے اعتراضات کے جوابات دئے گئے ہوں اُن قوموں کے ملک میں جا کر جن کو مسلمان گمراہ سمجھتے ہیں اور جن پر اسلام کا عرض کرنا اپنا فرض جانتے ہیں، انھیں قوموں کی زبان میں لکھ کر شائع نہیں کی۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم ریورنڈر ہموپر نے جو ایک زمانے میں لاہور ڈیوٹی کالج کے پرنسپل تھے میرے ایک مسلمان دوست سے کہا تھا۔

”خطبات اٹھویں لکھنے سے سید احمد خاں نے اسلام کی ایک ایسی خدمت کی ہے جو تیرہ سو برس میں کسی مسلمان سے بن نہیں آئی“

اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اب تک اس کتاب کی کچھ قدر نہیں کی بلکہ معدودے چند کے سوا اس کو کسی مسلمان نے دیکھا بھی نہیں، مگر امید ہے کہ جب وہ ان ضرورتوں کو سمجھیں گے جو ملتان اور اسلام کو فی زمانہ درپیش ہیں اور جن کو سید احمد خاں کے سوا بہت ہی کم آدمیوں نے اب تک سمجھا ہے تو اس کی صرف قدر ہی نہیں کریں گے بلکہ فخر کریں گے کہ اس کا لکھنے والا ایک ہندوستان کا مسلمان تھا۔ جس زمانے میں سرسید لندن میں یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت مڑکی کے ایک مسلمان عالم سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی سرسید نے اپنی کتاب کے چند مقالات اس کو سنائے تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار سرسید کے ہاتھ چومتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔

کرنل گزٹیم سرسید کی لائف میں اسی خطبات اٹھویں کی نسبت لکھتے ہیں :-
 ”جو لوگ (یعنی انگریز) مذہبی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ دین محمدی فی زمانہ انگریزوں کے نزدیک باطل ایک غیر معقول اور سخت متہم دین ہے اور وہ اس کو ایک روحانی آفت خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ اس صدی کے شروع میں بونا پارٹ کو ایک جسمانی آفت خیال کرتے تھے۔ وہ (یعنی اسلام) عموماً ایک تلوار کا مذہب خیال کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز تعصب منہا اور تنگدلی کی اس میں خیال کیجاتی ہے لیکن ہمارے ناظرین کتاب جو اس غلطی میں مبتلا ہیں جب سید احمد خاں کی اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دوسرے خیالات لیکر اٹھیں گے۔ ہمارے مصنف (یعنی سید احمد خاں) نے اپنے دلی دوست سروٹیم میور کی کتاب لائف آف محمدؐ کی تحریروں کی مخالفت کی ہے اور خوب برچھیاں توڑی ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ بے تعصب اور دقیقہ منج ناظرین کتاب بہت سی باتوں میں سروٹیم میور کے خلاف فیصلہ دینے میں اتفاق کریں گے۔“

انگلستان کے اخبار انکو اتر میں جبکہ خطبات احمدیہ وہاں شائع ہوئی ایک مہسوداریو (جس کا خلاصہ سرسید کی لائف میں درج کیا گیا ہے) کسی آزاد خیال انگریز نے اس کتاب پر لکھا تھا، جس میں توقع سے بہت زیادہ اُس کی تعریف کی گئی اور بڑے بڑے اہم مسائل میں سرسید کے جوابوں کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا بلکہ اُن کی حد سے زیادہ داد دی تھی اور سرولیم میونس ڈاکٹر اسپرنگر کے مقابلہ میں سرسید کی کامیابی کا اعتراف کیا تھا۔ اس سے بہتر ایک ایسی کتاب کے حق میں جو عیسائیوں کے مقابلے میں لکھی گئی ہو اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ خود عیسائی قوم کے متعدد ممبروں نے اُس کی نسبت ایسی عمدہ رائے ظاہر کی ہے۔

اس کتاب میں چند جزوی اختلافات کے سوا جن کا ایک محقق مصنف کی کتاب میں ہونا لازمی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جہوہ راہل اسلام کے خلاف ہو اور امید ہے کہ جس قدر تعصبات کا طوفان فرو ہوتا جائے گا (اور اس کے فرو ہونے کا وقت اب آگیا ہے) اسی قدر اس کتاب کی وقعت روز بروز مسلمانوں میں زیادہ ہوتی جائے گی۔

سب سے زیادہ اہم اور قابل غور سرسید کی وہ مذہبی خدمت ہے جو اُن کے اخیر دم تک برابر جاری رہی۔ یعنی تفسیر القرآن کا لکھنا جس کا اصل مقصد تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کرنا اور اسلام کو سائنس کے حلوں سے بچانا تھا۔ جس نیت سے سرسید نے یہ تفسیر تشریع کی اور جن ضرورتوں نے ان کو اُس کے لکھنے پر مجبور کیا تھا اُس کا مفصل بیان انھوں نے اپنے ایک لکچر میں کیا ہے جو لاہور میں اسلام پر دیا گیا تھا اور جو سفرنامہ پنجاب میں اور اُن کی لپیچوں اور لکچروں کے مجموعے میں چھپ گیا ہے۔ اس لکچر میں انھوں نے اس تفسیر کے لکھنے کا اصل منشا ایسی بچائی اور خلوص اور جوش اسلامی کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اُن کے ایک مروت مخالف مولوی نے جو اُن کے برخلاف رسالے شائع کرتے تھے اور اُن کو کفر و دلامت کے گناہ خط لکھتے تھے، لکچر ختم ہونے کے بعد علی رؤس الاشہاد اپنی غلط فہمی کا اقرار کیا اور سرسید سے اپنے قصوبوں کی معافی چاہی اور خود اپنے اوپر یہ جرم مان لیا کہ اپنی ایک پوری تنخواہ کالج کے چندے میں دی

اس تفسیر پر بھی سرسید کی لائف میں مفصل رپورٹ کیا گیا ہے جو کسی قدر طویل ہے۔ یہاں ضرر اس مختصر بیان پر اکتفا کرنا چاہیے کہ جس وقت سرسید کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا خیال پیدا ہوا اسی وقت سے اُن کو اس بات کی فکر تھی کہ جس قدر دیوبند ترقی کے لئے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف مائل کرنا ضرور ہے، اُس سے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہو کہ اُن کو تعلیم کے اُن مضمر نتائج سے جو مذہب کے حق میں اُس سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں جہانگیر مکن ہو چکا یا جائے۔

سرسید دیکھتے تھے کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پاتے ہیں خواہ ہندو ہوں خواہ مسلمان اور خواہ عیسائی، اُن کے دل میں مستثنیٰ صورتوں کے سوا عموماً مذہب کی وقت باقی نہیں رہتی۔ وہ جانتے تھے کہ اسی تعلیم کی بدولت روز بروز اتحاد اور دہریت بھٹکتی جاتی ہے اور عیسائی مذہب میں ضعف آتا جاتا ہے، اس لئے اُن کو خوف تھا کہ جو تعلیم وہ مسلمانوں میں پھیلائی چاہتے ہیں اُو جو ضرور اُن میں پھیلنے والی ہے مبادا اس سے ویسے ہی مضمر نتائج اسلام کے حق میں پیدا ہوں چنانچہ ۱۸۵۷ء میں کہ یہی زمانہ مسلمانوں میں تعلیم کی بنیاد پڑنے اور کلج کے کھلنے کا ہے اور تقریباً یہی زمانہ سرسید کی تفسیر شروع ہونے کا معلوم ہوتا ہے، انھوں نے ایک اسپچ میں (دھمک کر مدرسۃ العلوم کے طلبہ سے مخاطب ہو کر) کہا تھا کہ ”یا در کھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے، پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گے تو کیا پس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں (یعنی علم اور اسلام) کے منونے ہو گے اور جب ہی ہماری قوم کی عزت ہوگی۔“

باوجود اُس اندیشے کے جو اُن کو انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں تھا، اُن کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ خالص اسلام جس کو وہ ٹھیکٹ اسلام کہتے تھے اور جو اُن کے نزدیک حالت موجود میں صرف قرآن مجید میں منحصر تھا، اس کو انگریزی تعلیم سے وہ صدمہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو یورپ

اور امریکہ میں عیسائی مذہب کو پہنچا ہے۔ اُن کو معلوم تھا کہ مغربی تعلیم سے جو ایک عام یقین پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، کینڈہ (تعلیم یافتہ) نوجوانوں کے دل پر نقش ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی امر لاف بچھر یعنی قانونِ فطرت کے خلاف وقوع میں نہیں آتا۔ اور اس لئے جو چیز وہ مذہب میں ایسی پاتے ہیں جو قانونِ فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہے اُس پر یقین نہیں کرتے۔ سرسید کو بھی اس اصول پر ایسا ہی یقین تھا اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حقیقتِ قانونِ فطرت کے خلاف ہو۔ مگر اُن کا قول تھا کہ قرآن چونکہ کافرانام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اس لئے اس کا طرز بیان ایسا واقع ہوا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اتنی اور جاہل سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے عالم اور حکیم تک سب اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ پس گو اُس کی تلوا ہر آیات سے اکثر موقعوں پر عام ذہنوں میں فوق العادۃ امور کا واقع ہونا سمجھا جاتا ہے مگر جب آیتوں پر متقی نظر کے ساتھ غور کیا جاتا ہے تو اُن میں کوئی بات عادتِ الہی یا قانونِ فطرت کے خلاف نہیں معلوم ہوتی۔

اسی اصول پر انھوں نے تفسیر القرآن لکھنی شروع کی جو قریب نصف قرآن کے چھ جلدوں میں چھپ چکی ہے اور ہر قدر ایک جلد کے اُس کا قلمی مسودہ موجود ہے۔

جس طرح سرسید کے اور اکثر کام سب سے نرالے اور اچھوتے تھے اسی طرح اس تفسیر کا بھی سب سے نرالا کام تھا۔ تیرہ سو برس میں کسی مسلمان نے قرآن کی تفسیر اس اصول پر نہیں لکھی کہ قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے خلاف نہیں ہے اگرچہ اس میں شک نہیں کہ جس کتاب کی نسبت یقین کیا جائے کہ وہ سرنا سر خدا کا کلام ہے اُس کی سچائی کا اس سے بہتر کوئی معیار نہیں ہو سکتا کہ اُس میں کوئی بیان درحقیقت قانونِ فطرت کے خلاف نہ ہو۔ مگر جس طرح یہ کہنا آسان ہے کہ ”خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں“ لیکن اُس کے ہر ایک کام کی مصلحت بیان کرنی سخت مشکل ہے، اسی طرح یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ”قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے خلاف نہیں“ مگر قرآن کے ہر ایک بیان کو قانونِ فطرت پر منطبق کرنا نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ

جو کتاب خدا کی طرف سے تمام دنیا کی ہدایت کے لئے آئی ہو اُس کی شان یہی ہے کہ اُس میں کوئی بات عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر نہ ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسے پیرایوں میں کی جائیں کہ اگر اُن کو ظاہری معنوں میں محدود رکھا جائے تو وہ کسی طرح علمی تحقیقات کی منزل میں پوری نہ آتے سکیں۔

بہر حال سرسید نے یہ ایک ایسا مشکل کام اختیار کیا تھا کہ اگر کوئی اور شخص ایسا ارادہ کرتا تو مشکلات کا ہجوم دیکھ کر اس ارادے سے کبھی کا دست بردار ہو گیا ہوتا۔ مگر انھوں نے باوجود ایسی مشکلات کے اور باوجود اپنے ہم مذہبوں کی سخت مخالفت کے اس ارادے کو اخیر دم تک ترک نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اور اسلام کی خیر خواہی کا سب سے بڑا کام سمجھا۔

اگرچہ اُن کو اس تفسیر کے اکثر مقامات میں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے جس سے ایک عجیب و غریب تھیا لوجیکل (مذہبی) قابلیت اُن کے دماغ میں ثابت ہوئی ہے مگر اسی کے ساتھ بہت سے مقامات ان کی تفسیر میں ایسے بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے عالی دماغ شخص کو کیونکر ایسی تاویلات بارودہ پراٹھنا ہو گیا اور کیونکر ایسی فاحش غلطیاں ان کے قلم سے سرزد ہوئی ہیں؛ لیکن درحقیقت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے اور زید و عمر کا سہارا چھوڑ کر اپنی خدا داد عقل سے کام لینا اور قدما کے علم میں کچھ اضافہ کرنا چاہا ہے ان سب کی ریاوں میں اس قسم کی شر کرگی پائی گئی ہے کہ اُن کی بعض باتوں پر ابہامی ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعضی انتہا درجہ کی رکیک اور خفیف معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایک کو دوسری کے ساتھ کچھ نسبت نہیں معلوم ہوتی۔ مگر یہی وہ لوگ ہیں جو علوم دینیہ میں اپنے اپنے فن کے امام بن گئے ہیں۔ ان کی غلطیوں سے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ کیونکہ وہ لغو سمجھ کر آخر کار مرد و ڈھیر گئیں مگر اُن کی فتوحات جدیدہ سے اسلام کو بے انتہا تقویت پہنچی ہے۔ سرسید کو اپنی اس نئی طرز کی تفسیر کے جن جن مقامات میں پوری کامیابی ہوئی ہے (اور ایسے مقامات کی تعداد کچھ کم نہیں ہے) اُن سے فی الواقع بقا بلعلوم جدیدہ کے اسلام

میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد پڑ گئی ہے اور اس بات کی امید بندھ گئی ہے کہ جب اس قدر مشکلات صرف ایک شخص کی کوشش سے حل ہو گئی ہیں تو باقی مشکلات بھی ضرور کبھی نہ کبھی حل ہو جائیں گی دنیا میں ہمیشہ بڑے بڑے کام اسی طرح پورے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کسی کام کی بنیاد ڈالتا ہو اور آخر میں جو انھوں نے بقیہ لاہور "اسلام" پر دیا تھا اس بات کا اقرار کیا ہے کہ :-

"میں معصوم نہیں ہوں اور نہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں اسلام کی محبت سے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو مگر آئندہ علماء اس کی صحت کو یں گے اور اسلام کو مدد دیں گے میرے خیال میں مخالفین اور شلکین فی الاسلام کے مقابلے میں اسلام کی تائید اسی طریقہ پر ہو سکتی ہو اور کسی طریقہ پر نہیں ہو سکتی"

جنگل کا
سنگ

اگرچہ اس نئی طرز کے علم کلام کو جس کی بنیاد بمقابلہ علوم جدیدہ کے سرسید نے اپنی تفسیر میں ڈالی ہے اب تک ہمارے علماء نے اسی نفرت اور کلامیت سے دیکھا ہے جیسے عباسیہ کے عہد میں محدثین و فقہانے قدیم طرز کے علم کلام کو اس کے آغاز کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ مگر جس طرح قدیم علم کلام آخر کار علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جانے لگا تھا اسی طرح امید ہے کہ اگر ہمارے علماء نے تعصب اور تقلید کی بندشوں سے آزاد ہو کر ٹھنڈے دل سے اس تفسیر پر غور کی اور سرسید کے عہد خیالات کو اخذ کیا اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کی اور جس عمارت کی انھوں نے بنیاد ڈالی ہے اس کو پورا کرنا چاہا تو تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کے لئے یہ جدید علم کلام نہایت مفید بلکہ علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ سرسید نے اس مضمون پر تفسیر القرآن یا تہذیب الاخلاق میں یا چھوٹے چھوٹے متعدد رسالوں میں لکھا ہے اس کا ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ طبقہ) کے مسلمانوں پر عجیب و غریب اثر ہوا ہے۔ میں ایسے متعدد مسلمان نوجوانوں سے واقف ہوں جنہوں نے انگریزی تعلیم پانے کے

زمانے میں مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دی تھی اور بعضوں نے عیسائی ہونے کا ارادہ ٹھان لیا تھا اور ایسے تو میٹھا رہے جن کا ایک قدم لاندہ ہی کی طرف اٹھتا تھا تو دوسرا قدم مذہب کی طرف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر جب سے سرسید مرحوم کی مذکورہ بالا تحریریں شائع ہوئی شروع ہوئیں اُس وقت سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے یہ رختہ تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے۔ بعض مسلمان جو جوانوں نے انباروں میں بذریعہ تحریر کے اور بعضوں نے پبلک لکچروں میں اور بعض نے اپنے دوستوں سے زبانی بیان کیا ہے کہ ”اگر سید صاحب کی تحریریں ہماری نظر سے نہ گذرتیں تو ہم اسلام سے منحرف ہو جاتے“ اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہی مقصد سرسید کا تفسیر القرآن لکھنے سے تھا۔

ایک بار ایک مولوی صاحب سرسید کے ملنے کو آئے اور اُن کی تفسیر دیکھنے کو ناگنی سرسید نے اُن سے کہا کہ ”آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ پھر کہا کہ ”آپ شر و نشر اور غدا ب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر بھی یقین رکھتے ہوں گے؟“ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ اس پر سرسید نے کہا ”بس تو آپ کو میری تفسیر دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اُن لوگوں کو ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر پختہ یقین نہیں رکھتے یا ان میں متروک و مذہب ہیں۔“

سرسید کا خیال تھا کہ اس تفسیر سے کچھ عجیب نہیں بلکہ نہایت قرین قیاس ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) لوگوں کا ایک نیا فرقہ پیدا ہو جائے جو مذہبی خیالات میں مسلمانوں کے موجودہ فرقوں سے کسی قدر مختلف ہو لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ ”ایسا نیا اسلامی فرقہ بہ نسبت اس کے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا کسی مذہب کے پابند نہ رہیں ہزار درجہ بہتر ہو“ یہاں ایک لطیفہ ذکر کرنے کے قابل ہے۔ علیگڑھ کے ایک مشنری (پادری) صاحب نے سرسید کے ایک دوست سے کہا کہ ”سید صاحب یہ تو خوب جانتے ہوں گے کہ محمدؐ کا حج کے طالب علم عام مسلمانوں کے طریقے پر قائم نہیں رہ سکتے، پھر وہ تفسیر لکھ کر ان کو ہمارے ہاتھ سے بھی کیوں کھوتے ہیں؟“

۲۲۔ قرآن مجید میں ابئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟

(از رسالہ معارف علی گڑھ بابت دسمبر ۱۹۹۷ء)

سرسید کی تفسیر جس میں بیسیوں آیات کے معانی جہود مفسرین کے خلاف لکھے گئے ہیں، اس کی نسبت پہلا شبہ جو شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ”باوجود بیشمار تفسیروں کے جو گذشتہ تیرہ سو برس میں وقتاً بعد وقتاً قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں اب تفسیر قرآن کے متعلق ایسا کو مرحلہ باقی رہ گیا ہے جس کو علمائے سلف نے طے نہ کر لیا ہو؛ اولاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی برابر قرآن کا علم کسی امتی کو نہیں ہو سکتا جن آیتوں کے معانی بیان کرنے کی ضرورت تھی خود زبان مبارک سے ان کا مطلب ارشاد فرما دیا۔ پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علمائے امت نے جو یقیناً اس زمانے کے لوگوں سے بہتر قرآن کے معنی سمجھنے والے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو بالکل حل کر دیا۔ پس زمانہ حال میں مفسر کے لئے اس کے سوا کوئی منصب باقی نہیں رہا کہ وہ انھیں تفسیروں کا کھل جو علمائے سلف لکھ گئے ہیں زیادہ شرح و بسط یا زیادہ اختصار یا زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرے یا ایک زبان سے دوسری زبان میں ان کا ترجمہ کرے۔ یہ منصب اب کسی کا نہیں ہے کہ ایک بھی آیت کے معنی ایسے بیان کرے جو تیرہ سو برس

(۱) صحابہ۔ یعنی وہ مقدس ترین گروہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت حاصل کیا۔

(۲) تابعین وہ لوگ جنھوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبتیں اٹھائیں اور ان سے کتابت علم کیا۔

(۳) تبع تابعین۔ وہ جماعت جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے فیض حاصل کیا۔

میں کسی نے نہ بیان کئے ہوں۔ چنانچہ اسی شبہ کی بنا پر بعض قسم طرفیوں کو کہتے سنا ہے کہ معجوب مطلب قرآن کا سرسید نے بیان کیا ہے وہ نہ خدا کو سوچا نہ نبی کو نہ صحابہ و تابعین کو اور نہ دیگر علمائے امت کو۔

اس مضمون میں ہم کو اسی شبہ کا حل کرنا مقصود ہے مگر پہلے اس سے کہ اصل مقصود بیان کیا جائے چند باتیں ذہن نشین کر لینی ضرور ہیں۔

ایک یہ کہ محکمات و تشابہات کے الفاظ جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں اُن سے کیا مراد ہے؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جیسا کہ حجة الله البالغہ میں مذکور ہے:-

محکمات وہ آیتیں ہیں جن میں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو۔

تشابہات۔ وہ ہیں جن میں متعدد معنوں کا احتمال ہو مگر مقصود ایک معنی سے زیادہ

نہ ہوں۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آیتیں ایسی ہیں جن میں معانی متعددہ کا احتمال ہو سکتا ہے وہ سب تشابہات کے تحت میں مندرج ہیں۔

دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں تشابہات کے لئے سے شائع کا کیا مقصد تھا؟ امام رازی نے اس کی کئی جہیں بیان کی ہیں مگر سب سے عمدہ وجہ جس کو انھوں نے نام وجہ پر ترجیح دی ہو وہ یہ ہے کہ ”قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں خواص و عوام سب کو حق کی طرف بلایا گیا ہے اور عوام کی طبیعتیں اور ارباب حقائق سے بعید ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر اُن کے سامنے ایک ایسی ہستی کا بیان کیا جائے جو نہ جسم ہے نہ کسی مکان میں ہے اور نہ اُس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو اُن کو یہی خیال ہوگا کہ ایسی چیز معدوم محض کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پس مقتضائے حکمت یہی تھا کہ اُن کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائے جو من وجہ اُن کے خیالات سے مناسبت رکھتے ہوں۔“

شاہ صاحب نے اسی مطلب کو حجة الله البالغہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ

”شائع نے محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق جو دقائق علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُن کی اصل

خلقت میں ولایت تھی اُن سے خطاب کیا ہے۔ اور اسی لئے (اُن کی سمجھ کے موافق) فرمایا اَلْعَزِيزُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَقٰی،

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”آنحضرتؐ نے ایک جیشہ عورت سے پوچھا کہ ”خدا کہاں ہے؟“ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا ”یہ سومنہ ہو“ یعنی آنحضرتؐ نے باوجودیکہ آپؐ خدا تعالیٰ کو کسی خاص جہت میں ہونے سے منزہ جلتے تھے اُس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کو اُس کے ایمان کے لئے کافی سمجھا اور اس دقیق بات کے سمجھانے کو مناسب نہ جانا کہ وہ ذات اقدس جہت اور مکان سے پاک ہو۔

ان سب حوالوں سے ظاہر ہے کہ قرآن میں وہ تمام روحانی اور اعلیٰ مقاصد جو عموماً انسان کی فہم و ادراک سے اور خاص کر عرب کے اُمیوں کی سمجھ سے بالاتر تھے اور جن پر بالا جہاں ایمان لانا کافی تھا، اُن کو مجاز و استعارہ اور تخیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ اُمی اور حکیم دونوں اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت حاصل کریں۔

عہد عتیق کی کتابیں جن کو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آسانی کتابیں مانتے ہیں چونکہ وہ اُس زمانے میں القاک گئی تھیں جبکہ انسان کی سمجھ نہایت ابتدائی حالت میں تھی اس لئے اُن میں قرآن سے کہیں زیادہ کلام کی بنیاد مجاز اور استعارہ پر رکھی گئی ہے۔ تمام عہد عتیق کی کتابیں اور صحیفے تشابہات سے بھرے ہوئے ہیں جیسے:-

خدا کا طوفانِ نوحؑ پر اس قدر روانہ کہ اُس کی آنکھیں آشوب کر آئیں۔

ایک دوسرے موقع پر اُس کا ایسا ہنسنا کہ چلیاں نظر آنے لگیں۔

سرکشوں کا اُس کو کھجا کر غصہ لانا اور اُس کی ناک میں دھوئیں کا ساثر کرنا۔

اس کے سانس کا گندھک کے سیلاب کی مانند ہونا۔

شہر آشور کا اس کی آواز سے تباہ ہونا اور اس کا آشور والوں کو لٹھوں سے مارنا

دیگرہ وغیرہ۔

ایک جگہ کتاب برمیاء میں یروشلم کی تباہی پر خدا تعالیٰ اپنا غصہ اس طرح ظاہر کرتا ہے۔
 ”لے میری انٹریوں اے میری انٹریوں! میرے دل کے پر وہ میں درد ہے۔ میرے دل کی
 ایسی گھبراہٹ ہو کہ میں چپ نہیں رہ سکتا۔ لے میری جان! تو نے تڑی کی آواز اور لڑائی کی
 لگا رنی شکست پر شکست کی خبر ہوئی۔ یقیناً تمام سرزمین برباد ہو گئی۔ میرے خیمے اچانک اور میرے
 پرے ایک دم میں غارت کئے گئے۔ کب تک میں یہ جھنڈا دیکھا کروں اور تڑی کی آواز سنا کر لوں۔
 زبور میں ایک جگہ خدا تعالیٰ داؤد کے مقرب اور محبوب ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔
 ”میں نے تجھے بنایا ہے۔ میں آج کے دن تیرا باپ ہوا۔“

دوسری جگہ زبور ہی میں خدا کے انتقام لینے کا بیان اس طرح ہے ”آخر خداوند خواب ہے
 بیدار ہوا اور اس پہلوان کی طرح جو شراب پی کر عیدہ کرے، اپنے دشمنوں کے پچھاڑ ماری۔
 غرضکہ تمام عہد حق کی کتابیں اسی قسم کے تشابہات سے مالا مال ہیں جن میں روحانی تعلیم
 جسمانیات کے پیرایہ میں کی گئی ہے۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب انبیاء کے خواص کے ذکر
 میں لکھتے ہیں ”وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنْ لَا يُكَلِّمُوا النَّاسَ إِلَّا عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا
 وَعَلَوْهُمْ الَّتِي هِيَ حَاصِلَةٌ عِنْدَهُمْ بِأَصْلِ الْخَلْقَةِ“

تیسرے یہ بات بھی سمجھ لینی ضرور ہے کہ تشابہات کی تاویل جس کی نسبت قرآن مجید میں کہا
 گیا ہے ”وَمَا يَخْلُقُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ“ اس سے کیا مراد ہو؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہ معنی قرار
 دینے تو بالکل غلط ہیں کہ تشابہات کی تاویل کا علم اجمالا یا تفصیلاً کسی طرح پر انسان کو نہیں دیا گیا ورنہ
 مسلمانوں کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ ہمارے دین میں عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کی مانند کوئی
 ایسا راز سرستہ نہیں ہے جو انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہو۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں تاویل تشابہات کے متعلق لکھتے ہیں :-

يَبْعَدُ أَنْ يُحَاطَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِمَا لَا يَسْتَحِيلُ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى مَعْرِتِهِمْ وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا
 وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُتَقَفِّينَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يَفِيدُ بِمَعْنَى بَعْدِ الْعَقْلِ

ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ایسے کلام کے ساتھ خطاب کرے جس کے سمجھنے کی کوئی سبیل کسی مخلوق کے لئے نہ ہو۔ اور ہمارے علمائے مذہب اور اُن کے سوا اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایسے کلام کے ساتھ مکالم ہونا جو مفید معنی نہ ہو محال ہے۔

غرض کہ آیت مذکور کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کو تاویل تشابہات کا علم مطلقاً نہیں دیا گیا بلکہ یہ معنی ہیں کہ خاص کر مبدأ و معاد کے متعلق جو باتیں انسان کی سمجھ بوجھ سے باہر ہیں اور جن کا بیان آیات تشابہات میں بطور مجاز و استعارہ کے واقع ہوا ہے اور جن پر ایمان لانے کو یومنون بالغیب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اُن کی حقیقت اور کنہ خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس لئے انسان جن الفاظ و عبارات سے ان حقائق کو تعبیر کر گیا وہ تعبیر ناقص اور ادائے معنی مقصود سے قاصر ہو گی۔

طیبی شرح مشکوٰۃ میں لکھتا ہے کہ ”المتشابه الذی یحذر منه ہو صفات

اللہ تعالیٰ الی لا کیفیۃ لها والاوصاف القیمة التي لا سبیل الی ادراکها بالقیاس والاستنباط ولا سبیل الی استحضارها بالتقویٰ یعنی جن تشابہات کے اتباع سے بچے محکم ہے وہ صفات باری تعالیٰ یا قیامت کے حالات کا بیان ہے جو قیاس اور استنباط سے دریافت نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو اُس کا تصور دلانے کی کوئی سبیل ہے۔“

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آیات تشابہات میں وہ اسرار و حقائق بطور استعارہ یا تمثیل کے بیان ہوئے ہیں اور الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثلاً سورۃ کوثر میں ہُوْلِ قیامت کا بیان ان لفظوں میں کیا گیا ہے وَ اِذَا النُّجُومُ سَطَّتْ یعنی جبکہ غروب بیانے والی اونٹنیاں چٹھی بھریں گی اور اُن کی کوئی خبر نہ ملے گا۔ بیشک ہُوْلِ قیامت کی جس کیفیت کو اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے اُس کے اور اک سے انسان کی عقل قاصر ہے اور اُس کی قدرت سے باہر ہے کہ اُس کیفیت کو کسی لفظ یا عبارت کے ذریعے سے پورا پورا ادا کر سکے۔ لیکن یہ سمجھنا اُس کی طاقت سے باہر نہیں

ہے کہ یہ بیان اُس کیفیت کی تشیل ہے اور ایک اونٹ چرانے والی قوم جس کی دولت اونٹ اور اونٹنیوں کے سوا کچھ نہ تھی، اُس کو ٹول قیامت کا تصور دلانے کے لئے کوئی اسلوب اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عرب اپنی اُلف و عادت کے سبب اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ جب اونٹنی بیانے کے قریب ہو اس وقت مالک اُس کی نگرانی سے غافل ہو جائے پس انھوں نے اُس وقت کو کیا ہولناک تصور کیا ہو گا جبکہ ایسی اونٹیوں کی خبر گیری کا ہوش باقی نہ رہے گا۔

لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاویل تشابہات کا علم خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ تھا تو سلف صالح تاویل کرنے کو کیوں ناجائز سمجھتے تھے اور جو تاویل کا مرتکب ہوتا تھا اُس سے کس لئے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے صلیع بن عیشل کو اتباع تشابہ پر سزا دلوائی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے بصرہ کو بھیجا دیا۔ اور جب امام مالکؒ سے استواء علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا کہ ”استوار کے معنی معلوم ہیں اور اُس کی کیفیت مجہول ہے اور اُس پر ایمان لانا واجب ہو اور اُس سے سوال کرنا عجت“ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت اہل کتاب تحریف کتب مقدسہ کے سبب سے نہایت بدنام تھے۔ وہ اکثر اپنے اغراض فاسدہ کے لئے کتب مقدسہ کے معنی لوگوں کو غلط بتاتے تھے اور اس طرح دین میں رخنہ ڈالتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں عاجا ان پر تحریف کا الزام لگایا گیا ہے اور بہت سی حدیثیں اس مضمون کی صحاح وغیرہ میں موجود ہیں بلکہ خود اہل کتاب نے تسلیم کیا ہے کہ بلاشبہ قدیم یہودی اور عیسائی عالم بائبل کی کتابوں میں تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تحریف سے زیادہ کوئی چیز دین کے حق میں خطرناک نہیں ہو سکتی۔ اور اہل کتاب اُس کی مثال قائم کر چکے تھے اور چونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت تھی اور دونوں اصول دین میں عموماً باہم دگر مشابہت رکھتے تھے اس لئے مسلمانوں کا سب سے زیادہ میل جول اہل کتاب کے ساتھ تھا ہندوان

میں تحریف کا فتنہ پھیلنے کا قوی احتمال تھا۔ چنانچہ منجملہ بہت سی بندشوں کے جو شائع نے اسلام میں
اسناد و تحریف کے لئے باندھیں ایک یہ تھی کہ آیات تشابہات کے معنی میں جہان بین کرنے کی
ذمت کی گئی اور قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ**
وَمِنْهُ ابْتِغَاءُ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ اور آنحضرت نے عموماً قرآن کی تفسیر کی
نسبت فرمایا کہ **مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْتُ مَقْعَدًا مِنَ الدَّارِ** اور جھوٹی روایت
کرنے کی نسبت فرمایا **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَبْتُ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ**

اسی بنا پر سلف صالح تشابہات کی تاویل سے کو سولہ دور بھاگتے تھے باوجودیکہ وہ
تشبیہ کے عقیدے سے بالکل مبرا تھے اور جس بات میں تشبیہ کا ادنیٰ شائبہ پاتے تھے اس سے
خذر کرتے تھے۔ پھر بھی جو کچھ تشبیہ برداشت کرتی تھیں ان کی تاویل سے ہمیشہ سکوت کرتے
تھے اور ان کے ظاہری معنوں سے ہرگز تجاوز نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آیات تشابہات
کے ظاہری معنوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے اصلی معنوں کی جو خدانے مراد رکھے ہیں تصدیق
کرتے ہیں اور ان کا علم خدا پر چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کے سمجھنے کی ہم کو تخیلف نہیں دی گئی۔ بعض
یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ مثلاً بدیا وجہ یا استواء کا ترجمہ تک دوسری زبان میں نہیں
کرتے تھے۔ اور اگر کسی ایسی آیت کے ترجمے کی ضرورت ہوتی تھی تو انھیں الفاظ کو بعینہ ترجمہ
میں رکھ دیتے تھے، حالانکہ عربی زبان جس میں شاعری نزول قرآن کے وقت حد کمال کو پہنچ چکی
تھی، استعارہ و کنایہ اور اقسام مجاز سے مالا مال تھی اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا
تھا باوجود اس کے علماء سلف محض اس نیت سے کہ دین میں فتنہ پیدا نہ ہو اور اہل اسلام میں مثل اہل کتاب
کے تحریف کا باب مفتوح نہ ہونے پائے، تاویل تشابہات اور تفسیر بالرائے سے اجتناب کرتے تھے اور جہاں تک
ملک ہو تا تھا تشابہات قرآن کے الفاظ کو ان کے تحقیق معنوں پر قصو نہ کرتے تھے اور بغیر سخت ضرورت کے
ان کو مجازی معنوں پر محمول نہ کرتے تھے اور کسی آیت کی تفسیر کرنے پر جب تک کوئی دلیل اس کی مؤید نہ ہو
عموماً مبادرت نہ کرتے تھے۔ حالانکہ تفسیر بالرائے سے ممانعت ہونے کے معنی نہیں ہیں کہ کسی

آیت کے معنی جب تک کہ اس کی تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہ ہو بیان کرنے جائز نہیں ہیں چنانچہ امام غزالی اور صاحب مجمع البحار اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ اگر حدیث مذکور کے یہ معنی ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ابن عباس کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَعِلْمُہُ النَّاوِیْلِ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ بِکَ اِٹھیرتا ہے۔ باوجود اس کے سلف صالح جہاں تک ہو سکتا تھا بغیر روایت کے نئے تفسیر قرآن میں دم نہ مارتے تھے تاکہ جس مصلحت سے شارع نے تفسیر پر اس کی ممانعت فرمائی ہے وہ مصلحت فوت نہ ہو اور تحریف کا راستہ محدود رہے۔

لیکن یہ مصلحت اُسی وقت تک محدود رہ سکتی تھی جب تک کوئی اور اس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم باشان مصلحت پیش نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو آیتیں بظاہر تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں جب اُن کے اصلی معنی بیان کرنے سے علما نے سکوت کیا اور اُن کو محض حقیقی معنوں پر مقصور رکھا تو ایک طرف تو خود مسلمانوں میں حشو یہ اور غلاۃ شیعہ عقیدہ تشبیہ میں غلو کرنے لگے اور دوسری طرف جوں جوں یونانی فلسفے کا رواج زیادہ ہوا گیا اُسی قدر آیات تشابہات کے معنوں پر زیادہ چوہن و چرا ہونے لگی اور مخالفین طرح طرح کے شبہات قرآن پر وارد کرنے لگے۔ اب علما اسلام کو اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ سلف صالح نے جو محض ازراہ مصلحت زبانوں پر بہر لگا رکھی تھی اُس کو توڑ دیا جائے اور جو الفاظ قرآن مجید میں درحقیقت مجاز و استعارہ کے طور پر اطلاق کئے گئے ہیں بقدر ضرورت اُن کے اصلی معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

چنانچہ سب سے پہلے علمائے معتزلہ نے تاویل تشابہات کی راہ کھولی۔ آخر کو اسلام میں عموماً یہ قاعدہ مسلم ٹھہر گیا کہ جب نقل اور عقل میں تعارض واقع ہو تو نقل کے ایسے معنی لینے چاہئیں جن سے وہ تعارض رفع ہو جائے یعنی جب نص شرعی کے حقیقی معنی دلیل قاطع عقلی کے خلاف ہوں تو اس کو اصول عربیت کے موافق مجازی معنوں پر مجبور کرنا چاہئے اور یہی معنی تاویل کے ہیں۔

یہ اصول علم کلام کی عام کتابوں مثل مقاصد، مواقف، تفسیر کبیر، دروغز، تہافت الفلاسہ

ادفصل المقال قاضی ابن رشد وغیرہ وغیرہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اور شیخ حسین آفندی طرہی نے جو ابھی ایک کتاب موسوم بہ جمید یہ حکما زمانہ حال کے مقابلے میں لکھی ہے اس میں بھی اس اصول کو قاعدہ مسئلہ اہل اسلام قرار دیا ہے، بلکہ شیخ موصوف نے اپنے ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو جو محجزات حیثہ کو علوم جدیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہدایت کی ہے کہ

علیہم ان یقتنوا بما تقبلہ عقولہم ثم مالہ تقبلہ ویرفضہ البرہان العقلی القاطع یرجع فیہ الی التاویل الجامع بین النقل والعقل (جمید یہ صفحہ ۳۸) یعنی اُن کو چاہئے کہ جس بات کو اُن کی عقل قبول کرے اس پر قناعت کریں اور جس بات کو وہ قبول نہ کرے اور برہان عقلی اس کے منافی ہو تو تاویل کی طرف رجوع کریں جس سے عقل اور نقل میں تطبیق ہو جائے۔

اگرچہ ابو الحسن اشعری جو فرقہ اشاعہ کے سرگروہ ہیں۔ تشابہات کی تاویل کو جائز نہیں سمجھتے مگر اُن کی یہ ممانعت صرف اُن راہِ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے مخصوص معلوم ہوتی ہے جن کے دل ہر قسم کے وساوس اور شبہات سے پاک ہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت کیا معتزلی اور کیا اشعری اور کیا اور اسلامی فرقے سب کو ناگزیر تشابہات کتاب و سنت کی تاویل کرنی پڑتی ہے امام غزالی جو خود بھی اشعری المذہب ہیں رسالہ التفات بین الاسلام والنہدات میں لکھتے ہیں کہ ”اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو تاویل کا محتاج نہ ہو۔ سب سے زیادہ تاویل سے بچنے والے امام احمد بن حنبلؒ ہیں۔ باوجود اس کے وہ سب سے زیادہ بعید تاویلات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں“

اس مقام پر ہم ایک آیت بطور مثال کے اس غرض سے لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیات تشابہات کے معنی ابتدا میں کیا سمجھے جاتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ علم و حکمت کی ترقی اور زلمنے کی ضرورتوں سے اُن کے کیا معنی قرار دیے گئے۔

آیۃ الکرسی میں جو جملہ ”کَسِبَ کُوسِیَّتْہُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ“ آیا ہے اُس کی تفسیر میں امام رازی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ کرسی کو پہلے ایک جسم عظیم جو آسمان زمین

پر محیط ہے، سمجھا جاتا تھا۔ بعضے اسی کو عرش اور بعضے عرش و کرسی دونوں کو جدا جدا جسم سمجھتے تھے۔ بعضے کرسی کو خدا کے قدم رکھنے کی جگہ کہتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں علوم حکمیہ نے رواج پایا اور علما کو زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر سکوت کو توڑ دیا جائے اور عرش و کرسی جو الفاظ سے جو معنی اصل مقصود ہیں وہ صاف صاف بیان کئے جائیں چنانچہ امام رازی نے علمائے شافعیہ میں سے قتال کا یہ قول آیہ مذکور کی تفسیر کے متعلق نقل کیا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بیان میں لوگوں کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے جن کو وہ امرا و سلاطین کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلاً اس نے کعبہ کو اپنا گھر بتایا ہے جس کے گرد وہ بادشاہوں کے محلوں کی طرح طرف کرتے ہیں اور اس کی زیارت کا حکم دیا جس طرح وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حجر اسود کو اپنا دایاں ہاتھ قرار دیا اور اس پر بوسہ دینے کا حکم کیا جس طرح کہ وہ سلاطین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں اسی طرح قیامت کے حساب کتاب کے موقع پر ملائکہ اور انبیاء اور شہداء کا حاضر ہونا بیان فرمایا اور اسی طرح اپنے لئے عرش یعنی تخت قرار دیا اور فرمایا کہ اَلْعَرْشُ عَلَى السَّعْوٰی پھر اپنے تخت کی نسبت یہ کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور پھر فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یَسْبُحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرمایا وَیَسْجُدُ لَیْلًا وَنَهَارًا وَفَهُمْ رُؤُوسٌ ثَمَانِیَةٌ اور کہا اَلَّذِیْنَ یَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہُ اور اپنے لئے کرسی قرار دی اور فرمایا وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اس کے بعد امام رازی کہتے ہیں اذا عرفت هذا فنقول محل ما جاء من الالفاظ الموهمة التشبیہ فی العرش والكرسى فقد ورد مثلهما بل لا توفى منها فی الکعبة والطواف وتقبيل الحجر ولما توافقنا ههنا علی ان المقصود تعریف عظمة الله وکبريائه مع القطع بانه منزلة عن ان یکون فی الکعبة فکذا الکلام فی العرش والكرسى یعنی جب تم قتال کا قول سن چکے تو اب میں کہتا ہوں کہ جیسے الفاظ موسوم تشبیہ عرش و کرسی کے متعلق واقع ہوئے ہیں ویسے ہی بلکہ اُن سے زیادہ موسوم تشبیہ کعبہ اور طواف اور بوسہ حجر اسود کے متعلق آئے ہیں۔ پس جب ہم نے یہاں اتفاق کر لیا کہ الفاظ محض خدا کی عظمت

کبریائی کا تصور دلانا ہے اور خدا کی نسبت تقدیر ہے کہ وہ کعبہ میں ہونے سے پاک ہے، تو ہم کو ایسا ہی عرش و کرسی کی نسبت سمجھنا چاہئے۔

لیکن چونکہ اُس زمانے کی علمی تحقیقات نہایت محدود تھیں اس لئے بہت سے شبہات جو زمانے میں قرآن کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں، اُس زمانے میں ان کا خطرہ بھی کسی کے دل میں نہیں گذر سکتا تھا۔ اور اس وجہ سے بہت سی آیات متشابہات جو درحقیقت تاویل طلب تھیں ان کی تاویل کرنے کی ضرورت علمائے سلف کو محسوس نہیں ہوئی۔ مثلاً جب تک یونانی فلسفہ اسلام میں نہیں پھیلا اور الفاظ قرآنی میں شک اور وسوسہ نے راہ نہیں پائی لوگ ان آیتوں کے الفاظ کو جن سے زمین کا نش فرشتے کے سمجھا ہوا ہو نامفہوم ہوتا ہے، اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے۔ اور اب تک بھی اُن ملکوں کے بعض علماء جہاں کسی زمانے میں یونانی فلسفہ کا رواج نہیں ہوا زمین کو نش فرشتے کے سمجھا ہوا سمجھتے ہیں۔ مگر جب علم وحکمت کا مسلمانوں میں رواج ہوا اور دلائل قاطعہ سے زمین کی کزویت ثابت ہو گئی تو علمائے مسکلمین کو قصرتج کرنی پڑی کہ قرآن میں جو زمین کی نسبت الفاظ فرشتہ اور دحاہا اور طحھا اطلاق کئے گئے ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک زمین کی حرکت کا مسئلہ سائنس کے درجے تک نہیں پہنچا تھا اس لئے قرآن کے بعض الفاظ جو ظاہر زمین کے ساکن ہونے پر دلالت کرتے ہیں اُن کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔ یا مثلاً جن آیتوں سے مینہ کا آسمان سے برسا سمجھا جاتا ہے جب تک قرآن کے الفاظ میں کسی نے چون و چرا نہیں کی۔ لوگ اُن آیتوں

(۱) شیخ مین آفندی نے رسالہ حمیدیہ میں اپنے زمانے کے ایک قسری عالم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دین اسلام میں امریکہ کے وجود پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس سے زمین کی کزویت کا اعتقاد کرنا لازم آتا ہے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ شیخ اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اسنادان نے اپنی جہالت سے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ایک محسوس چیز کا انکار کر دیں اور اپنے دین کو لوگوں کی نظر میں مضحکہ بنائیں ۱۲ (حالی)

کو اُن کے حقیقی معنوں پر موصول کرتے تھے۔ مگر جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مینہ درحقیقت آسمان سے نہیں برستا تو لفظ سَمَاء جو قرآن میں جایجا وارد ہوا ہے اس سے مجازی معنی یعنی جانب فوق مراد لی گئی۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک تحقیق نہیں ہوا تھا کہ آسمان درحقیقت کوئی جسم محیط عالم مثل گول گنبد کے جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے نہیں ہو بلکہ تمام ثوابت اور سیارے فضا کے بیض میں کھڑے ہوئے اور ایک عجیب کرشمہ قدرت سے جس کا نام جاذبہ یعنی کشش ہے اپنی جگہ قائم ہیں اس لئے جو الفاظ کہ آسمان کے موجود یا جسم ہونے پر بظاہر دلالت کرتے تھے اُن کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔

اسی سبب سے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور بہت سے الفاظ ایسے باقی رہ گئے جن میں درحقیقت تاویل کی ضرورت تھی مگر چونکہ وہ ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوئی اس لئے اُن کی تاویل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ اور سب سے بڑا مانع تاویلِ تشابہات پر جرأت کرنے کا یہ تھا کہ امام ابو الحسن اشعری جو تاویلِ تشابہات کے باب میں سلفِ صالح کے پورے مقلد تھے اور اور اس لئے اس کو بغیر اشد ضرورت کے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مذہب نے چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ترقی کرنی شروع کی اور چھٹی صدی میں وہ تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گیا۔ اور معتزلہ جنہوں نے ملاحدہ اور دیگر مخالفین اسلام کے مقابلے میں سب سے پہلے تاویلِ تشابہات کی ضرورت کو محسوس کیا تھا اور ان کو عند الضرورت واجب سمجھتے تھے، جوں جوں اشعری کے مذہب کو ترقی ہوتی گئی اسی قدر وہ اور اُن کا مذہب اور اُن کے اصول اور اُن کی تفسیر ناپید ہوتی گئیں۔ اکثر بادشاہوں نے جبراً اشعری مذہب کو رواج دیا اور معتزلہ کے اصول کا استیصال کیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ دنیا سے معدوم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی دنیا میں زیادہ تر اشاعرہ کی تفسیریں پائی جاتی ہیں جن میں بغیر سخت ضرورت کے تشابہات کی تاویل میں کسی نے دم نہیں مارا اور جس قدر تاویلات ان تفسیروں میں منقول ہیں اُن کا ماخذ زیادہ تر وہی معتزلہ کی تھا سیر ہیں جو ایک آدمہ کے سوا اب بالکل مغفود ہیں۔ صرف اُن کے

اقوال جیتہ جیتہ شاعرہ کی تفسیروں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قتالؒ جن کا قول کراسی کی تفسیر میں امام رازیؒ نے نقل کیا ہے وہ بھی معتزلہ میں شمار کئے گئے ہیں۔

اگرچہ امام ابو الحسنؒ اشعریؒ سے جیسا کہ علامہ شہرستانیؒ نے مل وغل میں لکھا ہے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ عند الضرورت تاویل کرنی جائز ہے اور اسی بنا پر شاعرہ بھی مثل دیگر فرقوں کے جہاں نقل اور عقل میں تعارض واقع ہو تاویل کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جہانک دیکھا جاتا ہے وہ تشابہات کی تاویل پر حتی المقدور جرات نہیں کرتے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں من اصول الدین ترک الخوض بالعقل فی المتشابهات من الکتاب

و السنة اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ذلك (راى من المتشابهات) امور كثيرة لا يدري اريد حقيقة الكلام اقرب مجازا اليها وذلك فيما لم يحجب عليه الامة ولم ترتفع فيه الشبهة. یعنی ”قرآن اور حدیث میں از قبیل تشابہات بہت سے بیانات ہیں جن کی نسبت نہیں معلوم کہ ان کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا ایسے مجازی معنی جو حقیقت سے قریب تر ہوں۔ اور یہ تردد ان بیانات میں ہے جن کی نسبت اجماع امت سے فیصلہ نہیں ہوا اور اشتباہ رفع نہیں ہوا۔“

۱) قتالؒ محمد بن علی بن سہیل ان کا ام تھا، بڑے مشہور عالم گدے ہیں تفسیر حدیث، فقہ اور علوم ادیب کے نام تسلیم کئے جاتے ہیں ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔

۲) امام رازیؒ تفسیر کبیر کے مصنف اور تاریخ اسلام میں بڑے اعلیٰ پایہ کے عالم شمار ہوتے ہیں بہت سے علوم میں کامل و نگاہ رکھتے تھے ۳۳۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔

۳) ابو الحسنؒ اشعریؒ فرقا شاعرہ کے بانی، علم کلام کے زبردست عالم اور قرینا ۴۰۰ کتابوں کے مصنف تھے ۳۸۵ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ۴۴۵ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔

۴) شہرستانیؒ مسلمانوں میں مشہور کلم گدے ہیں۔ الملل و النحل ان کی کتاب نہایت مشہور ہے ۳۸۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۴۵ھ میں وفات پائی۔

شاہ صاحب کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے باقی ہیں جن میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا احتمال ہے اور باوجودیکہ قصداً تفسیریں نہایت مبسوط لکھی جا چکی ہیں مگر آج تک کسی نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ اُن مقامات پر جو الفاظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو محتمل ہیں اُن سے درحقیقت حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی۔ قطع نظر اس محققانہ کلام کے جو شاہ صاحب نے متناہیات کے باب میں لکھا ہے تفسیر کبراؤ حجۃ اللہ الباقیہ کے دیگر حوالوں سے جو ہم پہلے دیکھے ہیں صاف پایا جاتا ہے کہ خدا کا کلام جو کافہ انام کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے اُس کا طرز بیان ایسا ہونا چاہئے کہ ہر طبقہ اور ہر درجے اور ہر زمانے کے لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی معلومات کے موافق اُس سے ہدایت پالیں۔ جب انسان کی معلومات نہایت محدود اور اُس کی سمجھ محض ابتدائی حالت میں ہو اُس وقت بھی اُس کی تعلیم سے وہی نتیجہ حاصل ہو جو علم انسانی کے انتہائے ترقی پر پہنچنے کے وقت حاصل ہو۔ ورنہ اس کی نسبت یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ کافہ انام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اس تقدیر پر امکان سے خارج ہے کہ جب تک انسان میں علمی ترقی کرنے کی قابلیت باقی ہے کلام الہی نہی تفسیر میں باطل مستغنی ہو جائے۔ کیونکہ جس قدر انسان پر حقائق موجودات زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں اُسی قدر کلام الہی کے معنوں سے زیادہ پرے مرتفع ہوں گے۔

علامہ ابن الحاج اپنی مشہور کتاب ”مدخل“ میں لکھتے ہیں قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فی القرآن لا تنقضی عجائب ولا یخلق علی كثرة الردّ فجاءت القرآن لا تنقضی الی یوم القیمہ فکل قرن لا بدّ لسان یاخذ منه فوائد جنتاً خصّها اللہ تعالیٰ بها وضمّھا الیہیہ بركة هذه الامة مستمرة الی یوم الستة عقیقہ“

یعنی ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے باب میں فرمایا ہے کہ ”اس کے عجائب یعنی دقائق و اسرار جو اس کے ہضم میں ختم نہ ہوں گے اور وہ باوجود بار بار دہرانے کے پُرانا ہوگا۔“ پس قرآن کے عجائب قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اس لئے ہر زمانے کے لوگوں کو چاہئے کہ اُس سے فوائد

کثیرہ جوان کے حصے میں آئے ہیں حاصل کریں تاکہ اس امت کی برکت روز قیامت تک جاری رہے۔
 اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں ”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل
 امتی کمثل المطولایدری اولد خیر ام اخره“ یعنی فی البرکۃ والخیر والدعوۃ
 الی اللہ تعالیٰ وتبئید الاحکام یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری امت کی مثال مینہ کی سی ہے جس کا
 نہیں معلوم اول بہتر ہے یا آخر“ یعنی برکت اور خیر میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے میں اور احکام الہی
 کے بیان کرنے میں۔“

دو دنوں مذکورہ بالا حدیثوں سے جو علامہ بن الحجاج نے نقل کی ہیں صاف ظاہر ہے کہ قرآن
 کے عجائب اور دقائق ہمیشہ وقتاً فوقتاً انسان پر ظاہر ہوتے رہیں گے اور جس طرح امت کے اول قرون
 میں قرآن کے بہت سے دقائق و اسرار خلقت پر ظاہر ہوئے ہیں اسی طرح اس کے اخیر قرون میں
 بہت سے نئے دقائق و اسرار دنیا پر متکشف ہوں گے۔

امام حجتہ الاسلام غزالیؒ اس باب میں لکھتے ہیں کہ کم من معان دقیقۃ من اسرار
 القرآن یخطر علی قلب المتجددین للذکر والفکر یخلو عنہا کتب التفاسیر
 ولا یطلم علیہا افاضل المفسرین یعنی قرآن کے ایسے بہت سے دقائق و اسرار جن سے تفسیر کی کتابیں
 خالی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مفسروں کو ان کی خبر نہیں ہوتی ان لوگوں کے دلوں پر کھلتے ہیں جو
 ہمہ تن قرآن کے ذکر اور فکر میں محو ہو جاتے ہیں۔

ابتدائی اعتراض کا جواب

(قرآن مجید میں مزید تفسیر کی گنجائش باقی ہے)

ادبر کے بیان سے غالباً اس بات میں کچھ شبہ نہ رہا ہوگا کہ باوجود نیا تفسیروں کے جو گذشتہ
 تیرہ سو برس میں لکھی گئیں، قرآن کی تفسیر سے ابھی استغنا نہیں ہوا بہت سے مقامات اُس میں
 اب بھی ایسے موجود ہیں جن کے معنی متعین نہیں ہوئے اور بہت سے عجائب اور دقائق و اسرار

ایسے باقی ہیں جو امت پر منہ منکشف نہیں ہوئے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ جن مقامات کی نسبت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اجماع امت سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں بولے گئے ہیں یا مجازی معنوں میں۔ آیا عند الضرورت اجماع امت کے خلاف اُن مقامات میں خوض کرنا اور ان متشابہ الفاظ کے معنی متعین کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ اور اگر مناسب ہے تو اسلام کو اب ایسی ضرورت درپیش ہے یا نہیں کہ خرقِ اجماع پر مبادرت کی جائے اور جن متشابہات کی تاویل سے اب تک سکوت کیا گیا اُن کے معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداءً اسلام سے اس قاعدے پر برابر عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ ^{الضرورت تبیح المخطوۃ} یعنی ضرورت میں منوعات کو مباح و جائز کر دیتی ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کسی مسئلہ پر رائے اور قیاس سے گفتگو کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ چنانچہ ابن مسعودؓ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ چونکہ اُن کو اُس کے متعلق کوئی حدیث معلوم نہ تھی انھوں نے کہا ”میں مکروہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تیرے لئے حلال کر دوں جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور حرام کر دوں جس کو خدا نے حلال کیا ہے“

ابن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ فیہ بصرہ سے کہا کہ ”قرآن و حدیث کے بغیر کوئی فتویٰ نہ دینا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو خود بھی ہلاک ہو گا اور اوروں کو بھی ہلاک کرے گا“

ابو سلمہؒ جب بصرہ میں آئے تو انھوں نے حسن بصریؒ سے کہا ”میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو سو کبھی بغیر قرآن و حدیث کے فتویٰ نہ دینا“

شعبیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ”جب تم لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟“ انھوں نے کہا ”جب ہمارے مجمع میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ اور دوسرا تیسرے کی طرف یہاں تک کہ پھر اہل شخص تک سوال کی نوبت پہنچتی تھی“ یعنی جب کسی کو اُس مسئلہ کے متعلق کوئی روایت معلوم نہ ہوتی تھی تو سب جواب دینے سے سکوت کرتے تھے اور قیاس کو بالکل دخل نہ دیتے تھے۔

مگر آخر کار ضرورتوں نے قیاس کو ایسا ضروری چیز بنا دیا کہ وہ کتاب و سنت کا ہم پلہ اور دلائل شرعیہ سے ایک دلیل قرار دیا گیا۔

ایک زمانہ تھا کہ قدر کے مسئلہ پر گفتگو کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس زمانے کی مصلحت کے موافق اس مسئلہ میں خوض کرنے سے منع فرمایا تھا اور لوگوں کو فہم کے متعلق بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت غیظ و غضب میں ارشاد کیا تھا کہ **اِجْلُذُوا اَمْمًا مِّنْ بَہْلٰنٍ** اُمّیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ ہوئی تو علماء کو چارنا چار اُس پر بحث کرنی پڑی۔

بنی امیہ کے عہد میں جب استحکام سلطنت کے لئے سخت خوزیریاں ہونے لگیں اور ارکان سلطنت سے لوگوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیوں مسلمان قتل کئے جاتے ہیں؟ تو ان کو یہ جواب ملا کہ **الْقَدَرُ خَبِيرٌ وَشَهِيدٌ** من اللہ تعالیٰ آخر کار علماء کو یہ عقدہ حل کرنا پڑا اور قدر کے معنی بتانے پڑے اور یہ مسئلہ کلام کا ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلہ قرار دیا گیا۔

چوتھی صدی ہجری تک اسلام میں تقلید شخصی کا بالکل وجود نہ تھا۔ عوام کو جب کوئی وقعہ پیش آتا تھا تو وہ جس مذہب کے عالم سے چاہتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور خواص کو جب حادثہ بنوئی یا آثار صحابہ و تابعین میں کوئی بات اطمینان کے قابل نہ ملتی تھی تو جس فقیہ کے قول کو چاہتے تھے اختیار کرتے تھے، خواہ اہل مدینہ سے ہو یا اہل کوفہ سے۔ مگر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ رفتہ رفتہ تقلید شخصی قرین مصلحت سمجھی گئی۔ حالانکہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا اس امر پر ہمیشہ اجماع رہا کہ نہ وہ خود کسی خاص شخص کا ہر ایک بات میں اتباع کرتے تھے اور نہ اوہیں کا ایسا کرنا پسند کرتے تھے۔ مگر زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر شخص **اِنَّہٗ اَرَبَعٌ** میں سے کئی امام کو نام احکام میں اپنا مقتدا قرار دے۔ ورنہ اسلام میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور جس کا جو

(۱) ائمہ اربعہ سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں جن کی نسبت اسلام کے چار فرقے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔

جی چاہے گا سو کرے گا۔ چنانچہ آج تک تمام ممالک اسلامیہ میں تقلید شخصی کی پابندی براہِ چلی آتی ہو اور کوئی شخص علی الاعلان اس پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔

تشابہات کی تادیل میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب تک شک اور دوسوہ کا زمانہ نہیں آیا کسی نے دم نہیں مارا مگر آخر کار اُس زمانے کی ضرورتوں کے موافق علما کو تادیل پر مبادرت کرنی پڑی اور یہ بات کچھ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئے۔ چونکہ اُن میں کثرت سے آیات تشابہات وارد ہوئی تھیں اس لئے اگرچہ ایک مدت دراز تک لوگ ان کو حقیقی معنوں پر محمول کرتے رہے مگر جس قدر علم انسانی ترقی کرتا گیا اُسی قدر ان کے مجازی معنی جو اصل مقصود تھے، منکشف ہوتے گئے۔ یہودی جیسا کہ ملل واخل شہرستانی سے ظاہر ہوتا ہے زمانہ دراز تک تشابہات تورات کو حتیٰ چند شاہیں ہم اوپر لکھ چکے ہیں، عموماً اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے مگر آخر کار علما نے یہود میں سے دقتاً وقتاً ایسے لوگ اٹھنے شروع ہوئے جنہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تمام آیات تشابہات مآول ہیں چنانچہ فرقہ یوڈعاہیہ اور مونسکائیہ اور دونوں فرقوں کی بہت سی شاخیں جملہ تشابہات تورات کی تادیل کرتے ہیں اور برخلاف عامہ یہود کے ذاتِ باری کو اوصاف بشری سے منزہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں یا الفاظ اب تک ایسے موجود ہیں جن کی نسبت بقول شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اُن کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اُن کے معنی متعین کرنے کا وقت اب آیا پہنچا ہے تو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ فوراً یہ پردہ اٹھا دیا جائے اور جو معنی اصولِ عربیت کے موافق ایسے قرار پائیں جن سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے رفع ہو جائے تو بلاتامل وہی معنی اختیار کئے جائیں، اگرچہ تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے وہ معنی نہ لکھے ہوں۔

مگر سوال یہ ہے کہ آیا ایسی ضرورتِ سرمدست درپیش ہے جو مخطورات کو مباح کر دیتی ہے؟

سوال کا جواب یہ ہے کہ :-

جو لوگ زمانے کے حال سے بے خبر ہیں اور جن کے کان میں کوئی مخالف آواز نہیں پہنچا ان کے نزدیک تو اس کے سوا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ جو شخص جہو کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالے اُس کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ ان کے حال پر تو یہ شعر صادق آتا ہے

آفاتِ بحر سے ہیں ناواقف آشنا سب ہستے ہیں ناخدا پرہ روتا ہے نا خدا جب

مگر وہ لوگ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تعلیم جس قدر دنیا میں زیادہ بھلتی جاتی ہے اسی قدر مذہبی عقائد اور مذہبی خیالات لوگوں کے دلوں سے کافر ہوتے جاتے ہیں، ان کو وہ ضرورت روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جس ضرورت نے حکمائے اسلام یعنی قدیم سکالین کو سلف صالح کے برخلاف تاویلِ تشابہات پر مجبور کیا تھا وہ ضرورت ہمارے زمانے میں حدِ غایت کو پہنچ گئی ہے۔ اُس زمانے میں حکمت اور فلسفہ خاص کر علما و مصنفین کے گروہ میں محدود تھا جو معقولات کو زیادہ تر منقولات کی تقویت اور دین کی حمایت کے لئے حاصل کرتے تھے۔ مگر اس زمانے میں مغربی تعلیم ضروریاتِ زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر شخص عام اس سے ذوقِ پیشہ ہوتا ہے تا جہر ہو یا اہل حرفہ ہو جو دوسرے کہ اولاد کو مغربی تعلیم دلاوے اور اس لئے مغربی علوم کی تعلیم مذہب کے حق میں نسبتِ یونانی علوم کے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اس کے سوا اُس زمانے کے علوم زیادہ تر محض قیاسات پر مبنی تھے اور اس لئے جو شبہات اُن سے مذہب کی نسبت پیدا ہوتے تھے اُن کے دفعیہ کے لئے اکثر حالتوں میں صرف کلامِ کبیرا کافی تھا۔ مگر اس زمانے میں علم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ اور استقرا پر رکھی گئی ہے اور اس لئے جو شکوک اب مذہب کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کلامِ کبیرا کے لئے سے رفع نہیں ہو سکتے۔

غرض گذشتہ اور موجودہ صدی میں علم و حکمت نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ ہزاروں باتیں جو پہلے معلوم تھیں اب معلوم ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے صحیح مانی جاتی تھیں اب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے ممکن الوقوع مانی جاتی تھیں اب غیر ممکن الوقوع مانی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ علومِ قدیمہ اور علومِ جدیدہ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔

اگرچہ ممکن ہو کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ زمانہ حال کے اکثر مسلمات غلط ثابت ہو جائیں لیکن چونکہ حال کی تحقیقات کا مدار صرف قیاسی اور ظنی باتوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر تجربہ اور مشاہدہ پر ہے اس لئے بہت ہی کم احتمال اس بات کا ہے کہ جو علوم اور مسائل سائنس کے درجے کو پہنچ گئے ہیں ان میں آئندہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو۔ پس جو باتیں قرآن میں بظاہر زمانہ حال کی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اُس تحقیقات کو غلط ثابت نہ کیا جائے ضرور ہے کہ یا تو قرآن کو حقائق محققہ کے برخلاف تسلیم کریں اور یا اُس کے لیے معنی بیان کریں جو زمانہ حال کی تحقیقات کے برخلاف نہ ہوں۔ مگر ہم قرآن میں بہت سی ایسی آیات مشابہات پاتے ہیں کہ اگر ان کو مجازی معنوں پر محمول کیا جائے تو نہ ہم کو اصول عربیت کے خلاف تکلفات لایعنی کرنے پڑتے ہیں اور نہ قرآن کے اسلوب بیان سے تجاوز کرنا لازم آتا ہے۔ اور باوجود اس کے زمانہ حال کے شبہات جو ان آیتوں کی قدیم تفسیر پر وارد ہوتے ہیں بالکل رفع ہو جاتے ہیں اور اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو صرف اس خیال سے کہ جہوہ مفسرین نے ان کو ہمیشہ حقیقی معنوں پر مقصود رکھا ہے ہم مجازی معنوں پر محمول نہ کریں۔

جو لوگ سربید کی تفسیر کی نیت کہتے ہیں کہ

”جو معنی قرآن کے انھوں نے لکھے ہیں نہ وہ خدا کو سوچے نہ رسول کو“ سو شاید سربید کی بعض تاویلات کی نیت یہ کہنا صحیح ہو مگر ان کی تمام تفسیر کی نیت ایسا کہنا محض تم ظنی ہے۔

یہ بات تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو معنی سربید نے قرآن کے بیان کئے ہیں وہ خدا اور خدا کے رسول کو سوچے تھے یا نہیں؟ مگر اس میں شک نہیں کہ ان معنوں کا اُس زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہوا مخاطبین پر ظاہر کرنا شروع کے مقصود کے باطل برخلاف تھا۔

ہم اور پر بحوالہ تفسیر کبیر اور حجۃ اللہ الباقیہ کے لکھ چکے ہیں کہ قرآن میں انسان کی سیدھی سادی سمجھ کے موافق (جو علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُس کی خلقت میں ودیعت تھی) خطاب کیا گیا ہے اور بہت سے حقائق مجاز و استعارہ و تشبیل کے پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ جب تک مخاطبین

خاص کتاب پر حصے کا حکم ہے

اپنی عقل طبع سے ترقی کر کے علم و حکمت کے اعلیٰ درجے تک نہ پہنچیں اس وقت تک جو معنی اُن الفاظ سے ملے۔
 بظاہر متبادر ہوں نہیں پر قانع رہیں۔ مگر جوں جوں حقائق اشاراں پر تکلف ہوتے جائیں اسی قدر اُن
 الفاظ کے معنی مقصود اُن پر کھلتے جائیں پس جو معنی قرآن کے اب آئندہ ایسے بیان کئے جائیں جو اصول
 عربیت اور اسلوب قرآن کے خلاف نہ ہوں اور باوجود اس کے اُن کے اختیار کرنے سے کوئی
 اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے بخوبی رفع ہوتا ہو اُن کی نسبت صرف اس بنا پر کہ نزول
 قرآن کے وقت اُن کو شائع نہ بیان نہیں کیا، نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معنی خدا کو سوچے نہ رسول کو۔
 قرآن مجید میں بہت سی آیتیں جو خبر پر اور بہت سی قدر پر دلالت کرتی ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مسئلہ جوہر و قدر کی نسبت اس کے سوا کبھی کچھ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو اس پر بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت
 ناراضی ظاہر کی اور اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا باوجود اس کے جب ضرورت داعی ہوئی تو صحابہ
 ہی کے وقت میں اُس پر بحث شروع ہو گئی چنانچہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں جو اس مسئلہ کے
 متعلق گفتگو ہوئی وہ اہل نخل شہرستانی میں مذکور ہے اور پھر مفسرین اشاعرہ نے بمقابلہ معتزلہ کے اُن آیت
 کی تفسیر میں جو خبر یا قدر پر دلالت کرتی ہیں اس مسئلہ کے متعلق کوئی تیر لپے ترکش میں باقی نہیں چھوڑا پھر کیا
 کوئی اشعری کہہ سکتا ہے کہ جو معنی ان آیتوں کے ہمارے علماء و اولاد نے بیان کئے ہیں خدا کو سوچنے و خدا کے رسول کو
 یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید میں باوجود
 بیشمار تفسیروں کے جو گندہ خیرہ سو برس میں لکھی گئیں اب تک نئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ:-
 سرسید نے جن آیتوں کی تفسیر جمہور مفسرین کے خلاف لکھی ہے وہ کہاں تک اصول عربیت و
 اسلوب قرآن کے موافق ہے؟

جن اعتراضات کے رفع کرنے کی غرض سے انھوں نے جمہور سے اختلاف کیا ہے اُن کے
 رفع کرنے کی فی الواقع ضرورت ہے یا نہیں؟

جو معیار قرآن کے الہامی ہونے کا انھوں نے قرار دیا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا معیار قرار پاسکتا ہے یا نہیں؟
 سوال عنوانوں پر ہم آئندہ اپنے خیالات ظاہر کریں گے و ما توفیقی الا باللہ

۲۳۔ قرونِ اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی

(از رسالہ معارفِ پانی پت بابت ستمبر ۱۹۰۱ء جلد ۴ نمبر ۹ صفحہ ۲۶۵ تا ۲۷۲)

اگرچہ دُشیا نہ آزادی و بیابا کی عربیہ کی طبیعتوں میں قدیم سے متواتر چلی آتی تھی مگر اسلام کی تعلیم (جب تک کہ خود مختار سلطنتوں کے سیلاب نے اس کو گدلا اور مکدر نہیں کیا) ان کی یہ چلی خصلت تہذیب و شائستگی کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھی اور آزادی کا جو ہر حق گوئی و حق پسندی کے قالب میں ڈھل گیا تھا یہی وجہ تھی کہ خلفاء کی غلطیوں پر گرفت کیجاتی تھی اور وہ مقول اعترافِ سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔

عمر فاروق پر جب کوئی اعتراض کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اے عمر! خدا سے ڈر“ تو وہ اُس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ”خدا اس کا بھلا کرے جس نے ہمارے عیب سے ہم کو آگاہ کیا“ ایک دفعہ انھوں نے ایک معرّومی کو جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر شراب و نغمہ میں مشغول تھا جا پکڑا اور اُس کو سخت نفیس کی، اُس نے کہا ”اے امیر المؤمنین! تیری حرکت اس سے بھی زیادہ قابلِ نفیس ہے۔ تو نے تجسّس کیا، حالانکہ خدا تجسّس کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر تو گھر میں بغیر اذن کے چلا آیا، حالانکہ خدا نے اس کی ممانعت کی ہے“ عمر فاروق نے کہا ”بیشک تو سچ کہتا ہے“ اور وہاں سے نہایت ندامت اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نکلے شکستِ عمارِ مدائن لھر یغفرلہ ربّہ یعنی عمر کی ماں اس کو روئیو۔ اگر خدا اس کا قصور معاف نہ کرے۔

مسلمان عورتوں کی بہادری و حق گوئی کی چند مثالیں

قرونِ اولیٰ کی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں شمار و احصاء سے خارج ہیں اور جس طرح مردوں کی آزادی و حق گوئی کی مثالیں باجماعتی ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ایسی مثالوں کی کچھ

کی نہیں ہے۔ یہاں ہم کتاب عقد الفرید سے چند حکایتیں اُن عورتوں کی نقل کرتے ہیں جو جنگ صفین میں بنی ہاشم کی طرف دار تھیں اور عین جنگ کے موقع پر اہل شام کے برخلاف نہایت جوش و خروش کے ساتھ خطبے پڑھتی تھیں اور جنگ کے خاتمے کے بعد جب حضرت امیر معاویہؓ سے اُن کی گفتگو ہوئی تو انھوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے دلی خیالات ظاہر کئے اور جس بات کو وہ اپنے نزدیک حق جانتی تھیں اُس کے ظاہر کرنے سے امیر شام کا رعب و داب ان کو مانع نہیں آیا۔

از آنجملہ شعبی سے روایت ہے کہ بنی ہلال کی ایک عورت بکارہ نامی نے حضرت امیر معاویہؓ کے رو برد (جبکہ وہ مدینہ میں تھے) حاضر ہونے کی اجازت چاہی چنانچہ اس کو اجازت دی گئی۔ بکارہ اس وقت عمر ہو گئی تھی۔ اُس کی بیٹائی میں فرق آگیا تھا تو بنی ضنیف ہو گئے تھے اور بدن میں رعشہ تھا۔ دو خادم اس کو تمام کرا میر کے سامنے لائے۔ بکارہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ امیر نے سلام کا جواب دیا اور مزاج پوچھا اور کہا ”افسوس ہے کہ زمانے نے تمہارا حال دگرگوں کر دیا“ بکارہ نے کہا ”بیشک اُس کی گردشیں ایسی ہی ہیں“ مروان نے بطور سعادت کے کہا ”اے امیر المومنین! تم نے اس کا کلام بھی سنا ہے یہ کہتی ہے ۷

انری ابن ہند لخلافۃ مالکاً   ہیماۃ ذالک وان اراد بعید
 ملثاک نفسک فی الخلاء ضلالۃ   اغراک عمر و للشقا وسعید
 یعنی کیا ہم ابن ہند یعنی معاویہؓ کو خلافت کا مالک سمجھیں؟ یہ دو راز قیاس ہے اور اگر وہ ایسا چاہے تو اس کے مرتبے سے بالاتر ہے (اے معاویہؓ) تیرے نفس نے گمراہی سے یہ آرزو تیرے دل میں ڈالی ہے اور عمرو بن العاص اور سعید بن العاص نے تجھ کو بختی کے لٹو غلام بنا دیا۔ جب مردان یہ اشعار پڑھ چکا تو سعید بن العاصؓ نے کہا کہ اس نے یہ اشعار بھی کہیں سے قد کنت ان اطلع ان اموت ولا یری   فوق المنابر من امیۃ خا طلبا

فَاللّٰهُ اٰخِرُ مُدَّتِيْ فَتَطَاوَلَتْ حَتّٰى رَاَيْتُ مِنَ الزَّمَانِ عَجَابًا

فِي كُلِّ يَوْمٍ لِلزَّمَانِ خَطِيْمٌ بَيْنَ الْجَمِيْعِ لَهْلَاهِ اَحْمَدُ عَائِدًا

یعنی ”میری آرزو تھی کہ میں مر جاؤں اور بنی امیہ میں سے کسی کو نبر خطبہ پڑھتا ہوا نہ دیکھوں مگر خدا نے میری رستی دراز کر دی یہاں تک کہ زمانے کے عجیب عجیب کرشمے میری نظر سے گزرتے اور میں برابر ان خطیبوں سے علی الاعلان آل احمد کی برائیاں سنتی رہی۔

مروان غیر جب یہ چھیڑ کرنے کے بعد خاموش ہو رہے تو بجا رہے بولی ”اے مساد! بیشک یہ میرا کلام ہے جو انھوں نے اس وقت پڑھا۔ اور جو کلام ابھی تجھ پر نظر نہیں کیا گیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔“ امیر کو یہ سن کر ہنسی آگئی اور کہا ”یامرتھاری حاجت براری کرنے سے مجھ کو مانع نہیں آسکتا۔ تم اپنی حاجت بیان کرو۔“ اُس غیرت مند عورت نے کہا ”بس! اب اس بے لطفی کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔“ اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔

شبثی نے بنی امیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ ایک دن رات کو جبکہ امیر معاویہ کے پاس عمرو، سعید، عقبہ اور ولید موجود تھے، عدی بن قیس ہمدانی کی بیٹی زرقا کا ذکر چلا جو اپنی قوم کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھی۔ امیر نے کہا ”تم میں سے کسی کو اُس کا کلام یاد ہے؟“ اُن میں سے بعض نے کہا ”ہاں اے امیر المؤمنین! ہم کو یاد ہے۔“ امیر نے کہا ”مجھ کو مشورہ دو کہ اُس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟“ بعضوں نے کہا کہ اُس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر نے کہا ”تم نے بہت برا مشورہ دیا۔ کیا مجھ کو زیبا ہے کہ میں اپنی نسبت لوگوں سے یہ کہلوائوں کہ ایک عورت کو جبکہ وہ قابو میں آگئی قتل کر دو! والا؟“

اس کے بعد امیر نے کوفہ کے عامل کو جہاں زرقا رہتی تھی لکھا کہ زرقا کو اس کے چند معتمد محرموں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ عمدہ ساز و سامان کے ساتھ اور معقول سفر خرچہ دے کر ہمارے پاس روانہ کر دو۔ عامل نے زرقا کو طلب کیا اور امیر کا خط پڑھوا دیا۔ زرقا نے کہا ”اگر امیر نے میرا ہاں جانا میری مرضی پر منحصر رکھا ہے تو میں جانا نہیں چاہتی اور اگر حکم ہو

تو بہر حال جا پاڑے گا، فرمانبرداری ضروری ہے۔“ آخر عامل نے جیسا کہ اُس کو حکم تھا بہت تڑک د
احتشام کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔

جب وہ معاویہ کے پاس پہنچی تو امیر نے اُس کو بہت خاطر داری اور اعزاز کے ساتھ
لیا اور پوچھا کہ سفر کس طرح طے ہوا؟ کہا کہ جس طرح لڑکی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے یا بچہ
گہوارے میں سوتا ہے۔“ امیر نے کہا ”ہم نے اسی طرح عامل کو ہدایت کی تھی“ پھر زرقا سے
پوچھا ”تم کو معلوم ہے کہ تم کیوں بلائی گئی ہو؟“ اُس نے کہا ”جو راز مجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا
اُس کو میں کیونکر جان سکتی ہوں؟“

امیر نے کہا ”اے زرقا! کیا تو سرخ اونٹ پر سوار جنگی صفین کے منجھ میں موجود نہ تھی
اور کیا تو اپنے خطبوں سے آتش حرب کو نہیں بھڑکا رہی تھی اور لوگوں کو مقابلے پر براہِ گنجہ نہیں
کر رہی تھی؟ آخر کار اس جوش کا کیا سبب تھا؟“ زرقا نے کہا ”اے امیر المؤمنین! سرمرجکاؤ
اور دم کٹ چکی اور جو کچھ جانا تھا جا چکا، زمانہ پلٹیاں کھانے والا ہے اور حوادث و واقعات کا سلسلہ
برابر جاری ہے۔“

امیر نے کہا ”اے زرقا! تجھ کو اپنا اُس دن کا خطبہ یاد ہے؟“ اُس نے کہا ”لا واللہ مجھ کو
بالکل یاد نہیں رہا“ امیر نے کہا ”تجھ کو نہیں تو مجھ کو یاد ہے۔ تیری اُس تقریر کا کیا کہنا ہے جو تو
اُس وقت کہہ رہی تھی کہ ”اے لوگو! باز آؤ اور پلٹ جاؤ۔ تم اُس فتنہ میں پڑ گئے ہو جس نے تم
پر ظلمت کے پرے ڈال دیے ہیں اور تم کو راہِ راست سے برگشتہ کر دیا ہے۔ یہ کیا اندھا اور
بہرا اور گونگا فتنہ ہے کہ نہ ہانکنے والے کی آواز سنتا ہے نہ کھینچنے والے کی مرضی پر چلتا ہے۔ کچھ
چراغِ آفتاب کے سامنے روشن نہیں ہوتا اور تارے چاند کے سامنے نامزد رہتے ہیں اور لوہو
کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ دیکھو! جو ہم سے راہِ پوچھے گا ہم اس کو راہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سے

(۱) عربی کی پیش کردہ بات اللہ میں مبتلا الذنب ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ”گذشتہ راصولت“ یا ”الذنی لایذکر“
(حالی)

سوال کرے گا ہم اُس کو جواب دیں گے۔ لوگو! حق اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا سودہ اُس کو مل گئی۔ پس اُسے ہاجرین! غم و غصہ پر صبر کرو۔ توفیق کا رخنہ بند ہو گیا ہے اور کلمہ حق پر سب متفق ہو گئے ہیں اور سچائی نے ظالموں کا سر توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو! عورتوں کی آرائش ہندی سے ہے اور مردوں کی زیبائش خون سے۔ غرض کہ جس قدر امیر کو اُس کے فقر سے یاد تھے پڑھ کر کہا ”لے زرقا جو خون علیؑ نے بہا ہے اُن میں تو بھی شریک تھی؟“ زرقا نے کہا ”خدا تیرا بھلا کرے اور تجھے سلامت رکھے۔ تو نے ایک مژدہ سنا کر اپنی جلیس کو دینی مجھ کی خوش کر دیا۔“ امیر نے کہا ”یہ اس بات سے کہ سفک و مار میں تو علیؑ کے ساتھ شریک تھی تجھ کو خوشی ہوئی؟ کہا“ بیشک! اور اب تجھ کو میرے خیالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔“ امیر یہ سن کر ہنسا اور کہا ”واللہ علیؑ کے ساتھ تمھاری وفاداری اُس کی وفات کے بعد زیادہ عجیب ہے بہ نسبت اُس محبت و دلا کے جو اُس کی زندگی میں تم اُس کے ساتھ رکھتی تھی۔ لے زرقا! اب تو اپنی حاجت بیان کر۔ میں اس کو پورا کر دینگا۔“ زرقا نے کہا ”میں نے قسم کھائی ہے کہ جن کے برخلاف میں نے کوشش کی ہے اُن سے کبھی کچھ سوال نہ کروں گی۔ ہاں اگر تو بنی طلب اور خواہش کے کچھ دے تو تجھ کو اختیار ہے۔“ امیر نے کہا، ”ٹھیک ہے“ اور اُس کو اور اُس کے ہمراہیوں کو انعام و اکرام اور خلعت دے کر رخصت کیا۔

سید ابان خذافہ سے منقول ہے کہ مروان نے (جبکہ مدینہ کی ولایت اُس کے نامزد تھی)، ایک لڑکے کو کسی تصویر پر قید کر دیا۔ جب اُس کے گھر خیر پہنچی تو اُس کی دادی امّ سان بنت جشمہ مروان کے پاس گئی اور اپنے پوتے کے باب میں کچھ گفتگو کی۔ مروان نے نہایت سخت جواب دیا۔ وہ اس پر سیدھی امیر معاویہؓ کے دربار میں پہنچی اور اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ امیر نے اس کو پہچان لیا اور کہا ”اے بنت جشمہ! بہت اچھا ہوا کہ تو آئی۔ مگر یہاں قدم رنج کرنے کا کیا باعث ہوا؟ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ تو ہم پر تیز کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں برا بیچھڑکتی تھی۔“ امّ سان نے کہا ”سن لے معاویہ! بعد مناف کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور حلم و وسیع دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور حلم اختیار کر کے سفاہت

اختیار نہیں کرتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے اور اپنے اسلاف کے قدم بہ قدم چلتا سب سے زیادہ تجھ کو سزاوار ہے۔" امیر نے کہا "ہاں جنگ ہم ایسے ہی ہیں۔" اس کے بعد امیر نے ام سنان کے چند اشعار پڑھے جن میں علی رضی اللہ عنہ کی مدح و ثناء اور ان کے مخالفین پر ترمیض کی گئی تھی۔ ام سنان نے اقرار کیا کہ جنگ یہ اشعار میرے ہیں مگر میں امید کرتی ہوں کہ تو ہمارے لئے (علی رضی اللہ عنہ کے بعد) اچھا چالشین ہوگا۔"

امیر کے ایک حلیس نے ام سنان کے کچھ اور اشعار پڑھے جن سے امیر کی طبیعت پر اس کی نسبت برا اثر ہوا۔ ام سنان نے کہا "اے امیر المؤمنین! مسلمانوں کے دل میں تیری بھنی پیدا ہونے کے یہی لوگ باعث ہیں۔ ان کی باتوں کو حقیر جان اور ان کو اپنا مقرب نہ بنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خدا کا قرب اور مومنوں کی محبت تیرے ساتھ زیادہ ہوگی۔ تو ہماری رائے اور ہمارے دلی خیالات سے واقف ہے۔ واللہ اعلیٰ کو ہم تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن تجھ کو بھی اور لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔" امیر نے پوچھا "کن سے؟" کہا "مروان بن الحکم اور سعد بن الکعاص سے۔" امیر نے پوچھا "میں اس محبت کا مستحق تیرے نزدیک کیونکر ہوا؟" کہا "اپنے وسعتِ حلم اور عفو و درگزر کے سبب سے۔"

امیر نے پوچھا "یہاں کیونکر آنا ہوا؟" کہا "مروان نے مدینہ میں ایسے قدم جمائے ہیں کہ گویا کبھی وہاں سے نہ ٹلے گا۔ نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور نہ شریعت کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی لغزشیں ڈھونڈتا رہتا ہے اور ان کے پڑے فاش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابھی اُس نے میرے پوتے کو قید کیا ہے۔ میں اس کے پاس گئی تھی۔ اُس نے کہا تو نے ایسا کیا اور تو نے ویسا کیا۔ (یعنی بنی امیہ کے خلاف کارروائیاں کیں) میں نے بھی اس کو پتھر سے زیادہ کرفت اور خفل سے زیادہ کڑوسے جواب دے اور اپنے تئیں ملامت کی اور دل میں کہا کہ میں کیوں نہ اپنا معاملہ اُس شخص کے پاس لیجاؤں جس سے بہت مروان کے زیادہ عفو اور درگزر کی امید ہے پس میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو میرے معاملے میں

غور کرے۔“ امیر نے کہا ”تو جی کہتی ہے۔ میں تجھ سے چرب پوتے کی صفائی کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں چاہتا۔“ اور کاتب کو اشارہ کیا کہ رہائی کا حکم لکھ کر اس عورت کو دیدو، اور پانچ ہزار درہم زادراہ کے لئے اور اونٹ سواری کے لئے اس کوئے کرخصت کیا۔

ابو بکرؓ نے عکرمہؓ سے روایت کی ہے کہ اطرش ابن رواحہ کی بیٹی اپنے عصا کے سہارے سے امیر معاویہ کے دربار میں آئی اور یہ کہہ کر کہ ”السلام علیک یا امیرالمومنین!“ بیٹھ گئی۔ امیر نے کہا ”اے عکرمہ! کیا اب میں تیرے نزدیک امیرالمومنین ہو گیا؟ عکرمہ نے کہا ہاں! کیونکہ اب علیؓ زندہ نہیں ہے۔“ اس کے بعد امیر نے کہا ”کیا تو لواحقین کے صفین میں یزید نے بیٹھ نہیں بیٹھ رہی تھی؟“ اور چند فقرے جو اس خطبے میں سے یاد رہ گئے تھے پڑھے جن میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ ”اے ہاجرین و انصار! معاویہ نا بھجھ عربوں کو جو نہ ایمان کو جانتے ہیں اور نہ شریعت کو سمجھتے ہیں ساتھ لے کر تم سے لڑنے کو آیا ہے۔ اُن کو دنیا کا لالچ دیا ہے سو وہ لالچ میں آگئے ہیں اور اُن کو باطل کی طرف پکارا ہے، سو وہ اُس کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔“ پھر امیر نے کہا میں اُس وقت تجھ کو دیکھ رہا تھا کہ تو گویا اسی عصا کے سہارے سے کھڑی تھی اور دونوں لشکر بالاتفاق کہہ رہے تھے کہ یہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی عکرمہ ہے۔ اگر اُس وقت تیرے اختیار میں ہوتا تو وہاں شام کا قتل و قمع کر ڈالتی۔ مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے۔ آخر اس جوش کا کیا سبب تھا؟“ عکرمہ نے کہا ”اے امیرالمومنین! صدقات میں ہمارا حق تھا جو کہ ہمارے مقدور والوں سے لئے جاتے تھے اور ہمارے بے مقدوروں پر تقسیم کئے جاتے تھے۔ سو یہ حق ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تھا۔ نہ ہمارے شکستہ حالوں کی خبر لی جاتی تھی نہ ہمارے محتاجوں کی دستگیری کی جاتی تھی۔ پس اگر یہ تیری رائے سے ہوا تھا تو تجھ کو غفلت سے ہوشیار ہونا

(۱) یہ عکرمہ ابو جہل کے بیٹے نہیں بلکہ عبداللہ بن ربیع کے لڑکے، حضرت ابن عباس کے غلام اور بڑے عالم فقیہ محدث اور مفسر ہیں۔ سنہ ۶۲۵ھ میں وفات پائی۔

اور اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہتے تھا۔ اور اگر تیری رائے کے خلاف تھا تو تجھ کو زیا نہیں تھا کہ خانوں سے مدد لے اور ظالموں کو کام سپرد کرے۔“ امیر نے کہا ”لے عکرتشہ! ہم کو رعیت کے معاملات میں ایسے امور پیش آجاتے ہیں جن کی روک تھام کرنا اور میٹنا شکل ہو جاتا ہو۔“ عکرتشہ نے کہا ”خدا نے ہمارے لئے کوئی حق ایسا مقرر نہیں کیا جس میں دوسرے کا ضرر ہو۔“ آخر امیر نے اُس کی خواہش کے موافق حکم لے دیا۔

ابوہیل تسمی سے روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے موسم حج میں بنی کنانہ کی ایک عورت کا حال پوچھا جو حجویہ میں اکڑا کر قتی تھی اور جس کو دارسیہ جوبہ کہتے تھے اور جوبہا سیہ نام اور فربہ تھی۔ لوگوں نے کہا وہ موجود ہے، امیر نے اُس کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا ”اے دارسیہ! تو جانتی ہے کہ تجھ کو کیوں بلایا گیا ہے؟“ اس نے کہا، ”غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے۔“ امیر نے کہا ”میں نے تجھ کو یہ پوچھنے کو بلایا ہے کہ تو کس لئے علیؑ سے محبت اور مجھ سے بغض رکھتی تھی؟ اُس نے کہا ”تو مجھ کو معاف کرے گا؟ امیر نے کہا نہیں“ اُس نے کہا ”اگر تو نے معافی سے انکار کیا ہے تو اُس میں علیؑ کو اس لئے دوست رکھتی تھی کہ وہ رعیت کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ سب کو اس حقائق کے موافق تھو دیتا تھا۔ مسکینوں سے محبت رکھتا تھا اور دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ اور تجھ سے اس لئے بغض رکھتی تھی کہ تو اپنے سے افضل کے ساتھ لڑا۔ اور جس کا تو مستحق نہ تھا اُس حق کا طالب ہوا۔ تو نے خوزیری کرائی۔ فیصلوں میں نا انصافی کی۔ ہوائے نفس کے موافق حکومت کی۔“ امیر نے کہا ”نیک بخت! تو نے علیؑ کو دیکھا بھی ہے؟“ کہا ”کیوں نہیں!“ امیر نے کہا ”تو نے اس کو کیا پایا؟“ کہا ”واللہ! اُس کو حکومت نے تیری طرح فتنے میں نہیں ڈالا۔ اور دولت نے تیری طرح اس کو غافل نہیں کیا۔“ امیر نے پوچھا تو نے اس کا کلام بھی سنا ہے؟“ کہا ”کیوں نہیں۔ اُس کا کلام تاریکی سے دلوں کو اس طرح جلا کر تھکا جیسے تیل برتن کا زنگ چھڑا دیتا ہے۔“ امیر نے کہا ”بیشک تو سچ کہتی ہے۔ اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔“

اُس نے کہا ”کیا تو اسے پورا کرے گا؟“ امیر نے کہا ”ضرور“ اُس نے کہا ”مجھ کو سواؤنٹیاں
 سخی رنگ کی مے جن کے ساتھ اُن کا ساربان بھی ہو“ امیر نے کہا ”اگر میں یہ اونٹیاں تجھ کو دوں
 تو بھی میری جگہ تیرے دل میں غلطی کے برابر ہوگی یا نہیں؟“ دارمید نے کہا ”سبحان اللہ! کیا
 اُس کے سوا دوسرے شخص کی جگہ؟“ امیر نے اس کے جواب میں یہ دو شعر پڑھے

اذا لم اعد بالحلومني عليك فممن ذا الذي بعدى يوتل بالحلوم

خذيها هنيئاً واذكري فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسيل

یعنی اگر میں تیرے ساتھ فرانج صلیگی سے پیش نہ آؤں تو پھر میرے بعد کون ہے جس سے امید کی
 جائے ہے یہ اونٹیاں تجھ کو مبارک ہوں اور یاد رکھ اُس شخص کو جس نے تیرے ساتھ عداوت
 کی لڑائی کا معاوضہ صلح کے ساتھ کیا ہے“ اس کے بعد امیر نے کہا ”واللہ اگر علی زندہ ہوتا تو
 ان میں سے ایک اونٹنی بھی تجھ کو نہ دیتا“ وہ بولی ”واللہ! اونٹنی تو اونٹنی! وہ ایک بلی کا
 بچہ بھی مسلمانوں کے مال میں سوئیے والا نہ تھا۔“

شعبی سے روایت ہے کہ معاویہ نے کوفے کے والی کو لکھا کہ ام الخیر نبی حریش بن
 سراقہ کو سوار کر کر عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دے۔ والی نے فوراً حکم کی
 تعمیل کی اور ام الخیر بہت آرام کے ساتھ معاویہ کے پاس پہنچی۔ معاویہ نے اس کو اپنے
 محل میں آرا۔ اور چوتھے روز جبکہ علیس و مصاحب جمع تھے اس کو بات چیت کے لئے بلایا۔
 ام الخیر نے اتنے ہی کہا ”اسلام علیک یا امیر المومنین! ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ امیر نے سلام
 کا جواب دیا اور تعریفی بات کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا
 ام الخیر نے کہا ”مے امیر المومنین! کل کتاب یعنی ہر چیز کی مدت معین ہے“ امیر نے
 کہا ”سچ ہے“ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے پوچھا کہ عمار یا سر کے قتل کے وقت تو نے کیا خطبہ
 پڑھا تھا؟ کہا ”نہ میں نے اُس کو پہلے سے بنایا تھا اور نہ اُس موقع کے بعد کسی کو سنایا۔ یہی
 چند جملے تھے جو صدے کے سبب ٹپک پڑے تھے۔ لیکن اگر اس کے سوا کوئی اور کلام تو سننا

چاہے تو میں سناؤں۔“ امیر یہ نکر مصاحبوں کی طرف ملتفت ہوا اور پوچھا۔ ”تم میں سے کسی کو اس کا وہ کلام یاد ہے؟ ایک نے اُن میں سے کہا۔ ”اے امیر المؤمنین! مجھ کو کچھ کچھ اس میں سے یاد ہے۔“ اور اُس نے اُس بلنغ خطبے کے چند فقرے امیر کے سامنے پڑھے۔ جن میں لوگوں کو علی مرتضیٰ کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے اُن کا ساتھ دینے اور اہل شام سے لڑنے کی ترغیب نہایت پر زور الفاظ میں دی گئی تھی۔ امیر نے ان فقروں کو سن کر ام الخیر سے کہا۔ ”ظاہر ہے کہ اس کلام سے تیرا مطلب میرے قتل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پس اگر میں تجھ کو قتل کر دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔“ ام الخیر نے کہا۔ ”واللہ مجھ کو ہرگز شاق نہیں کہ میرا قتل اُس شخص کے ہاتھ سے ظہور میں آئے جس کی شقاوت سے میری سعادت تھوڑی ہے۔“ امیر نے کہا۔ ”اے فضل گو! عثمان بن عفانؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟“ ام الخیر نے کہا۔ ”لوگوں نے جب اس کو خلیفہ کیا تو اس سے راضی تھے اور جب اُس کو قتل کیا تو اُس سے ناراض تھے۔“ امیر نے کہا۔ ”اے ام الخیر! مدح ایسی ہی ہوتی ہے؟“ وہ بولی ”خدا گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ میرا مطلب اس سے عثمانؓ کی تنقیص نہیں ہے بلکہ وہ سابقین اولین میں سے تھا اور بیشک آخرت میں اُس کا درجہ بلند ہوگا۔“ امیر نے کہا۔ ”اچھا زبیرؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟“ کہا۔ ”بھلا میں رسول اللہ صلعم کی بھوپھی کے بیٹے اور اُن کے حواری کے حق میں کیا کہہ سکتی ہوں جن کی نسبت خود رسول مقبولؐ نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے۔“ اس کے بعد ام الخیر نے کہا۔ ”اے معاویہؓ! تو قریش میں احلم الناس شہوہ ہے۔ میں تجھ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے ان سوالات سے معذور رکھ اور اُن کے سوا جو تیرا جی چاہے سو پوچھ۔“ امیر نے سوالات موقوف کئے اور اُس کو معقول رخصتانہ لے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔

مذکورہ بالا حکایتوں سے قطع نظر اس کے کہ سردن اولیٰ کی عورتوں کی راستبازی اور حق گوئی کما حقہ ثابت ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ:-

وہ جنگ کے معرکوں میں شریک ہوتی تھیں۔

اپنے جتنوں کا ساتھ دیتی تھیں۔

فریق مخالف کے برخلاف لوگوں کو اکسانے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ اور پر زور خطبے خود انشاء کر کے پڑھتی تھیں۔

خلیفہ کے دربار میں بے حجابانہ حاضر ہوتی تھیں۔

بھرے مجمع میں آزادانہ اور بیابانہ گفتگو کرتی تھیں۔

سب سے بڑھ کر ان حکایتوں سے امیر معاویہؓ کے محل اور فراخ صلیگی کا ثبوت ملتا ہے کہ باوجود ہر طرح کے اقتدار اور اختیار کے رعیت کے ضعیف ترین فرقے کی ایسی تلخ اور ناگوار باتیں برداشت کی جاتی تھیں اور اعیان دربار کے سامنے ان کو اپنے اوپر اعتراض اور خرد گیری کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ امیر کا یہ قول مشہور ہے کہ النساء یغلبن الکرام و یغلبن اللہ صلی یعنی عورتیں شریفوں پر غالب اور کمینوں سے مغلوب رہتی ہیں۔ اور اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کا اغماض اور محل شاید عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امیر کا یہ برتاؤ عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابر تھا۔

چنانچہ ابو عمر نے ہمدان کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ معاویہؓ نے ضرارؓ کی سے کہا کہ ”میرے سامنے علیؓ کے کچھ اوصاف بیان کر۔“ اُس نے جناب مرقضوی کے عدل انصاف، علم و حکمت، دنیا سے نفرت، شب بیداری، اشکبازی، اذکر و فکر، قناعت سبکیوں پر شفقت، اہل دین کی عظمت، قومی اور کزور کے ساتھ یکساں برتاؤ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں بیان کیں۔ معاویہؓ پر اس ذکر سے رقت طاری ہو گئی اور کہا ”ابو الحسن پر خدا کی رحمت ہو، واللہ وہ ایسا ہی تھا“ پھر ضرار سے پوچھا کہ تجھ پر اُس کے غم میں کیا گذرتی ہے؟ ضرار نے کہا ”جو اُس عورت پر گذرتی ہے جس کا اکلوتا بیٹا اُس کی گود میں ذبح کیا گیا ہو۔“

ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ کا جو معاملہ جناب مرقضوی کے ساتھ رہا تھا اُس کو ہر شخص خراب

جانتا تھا۔ باوجود اس کے لوگ آپ کے فضائل و مناقب بے ڈھکر امیر کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت تک اسلام کی تعلیم کا اثر جو اُس نے عرب و عریاب کی آزاد طبیعتوں پر کیا تھا زائل نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود ہر طرح کی قدرت اور کسنت کے حق کی تلخ اور ناگوار باتیں جو ان کی طبیعت اور مرضی کے خلاف کہی جاتی تھیں گوارا کرتے تھے۔ اگرچہ خلافت راشدہ کے تیس برس (جن کی رسول مقبولؐ نے پیشین گوئی فرمائی تھی) گزر چکے تھے اور ملک عضوض کا دور دورہ شروع ہو گیا تھا مگر آزادی جو عرب کی خاک کا اصلی جوہر تھا اور اسلام کی تعلیم نے اُس کو جلا دی تھی، اُس میں ابھی تک کچھ فرق نہیں آیا تھا۔

مذکورہ بالا حکایتوں کا مضمون ہم نے بطور خلاصہ کے بیان کیا ہے خصوصاً اُن خطبوں میں سے جو صفین میں امیر معاویہؓ کے برخلاف پڑھے گئے صرف معدود سے چند جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اور بعض حکایتیں جو صاحب عقد الفریض نے اسی باب میں عورتوں کے متعلق نقل کی ہیں بالکل چھوڑ دی گئی ہیں۔ ورنہ نتائج مذکورہ صدر کے سوا اور بھی بہت سے نتیجے ان حکایتوں سے استخراج ہو سکتے تھے مگر خوف تطویل صرف اسی خلاصہ پر اکتفا کیا گیا۔

۲۲۔ ترجمہ حالی

اپنی مختصر سوانح عمری مولانا نے ۱۹۱۷ء میں نواب عباد الملک بہادر کی فرمائش پر لکھ کر حیدر آباد بھیجی تھی۔ جن سے ان کے کسی انگریز دوست نے لندن سے مولانا کے حالات منگائے تھے۔ مولانا نے ان حالات کی ایک نقل اپنے قلم سے اپنے متعلقہ ”دیوان حالی“ کے ابتدائی اوراق پر لکھ لی تھی وہیں سے یہ نقل لے کر یہاں درج کی جاتی ہے۔

ولادت | میری ولادت تقریباً ۱۲۵۳ھ مطابق ۱۸۳۷ء میں بمقام قصبہ پانی پت جو شاہجہاں آباد (دہلی) سے جانب شمال ۳۵ میل کے فاصلے پر ایک قدیم سٹی ہے واقع ہوئی۔
سلسلہ نسب | اس قصبے میں کچھ کم سات سو برس سے قوم انصاری کی ایک شاخ جس سے راقم کو تعلق ہے، آباد چلی آتی ہے۔ ساتویں صدی ہجری اور تیرھویں صدی عیسوی میں جبکہ غیاث الدین بلبنؒ تخت دہلی پر ٹھکان تھا۔ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریؒ معروف بہ پیر

۱) غیاث الدین بلبن۔ خاندان غلامان کا نواب شاہ اور بڑا عظیم، لائق مصنف، متقی اور پرہیزگار انسان تھا، شمس الدین اہلسن نے بطور ایک غلام کے خرید لیا تھا پھر اپنی بیٹی اُس سے بیاہ دی۔ تقدیر نے ۱۲۶۶ھ (۱۸۶۶ء) میں دہلی کے تخت پر بٹھا دیا۔ نہایت کامیابی اور امن و امان کے ساتھ ۲۰ سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد ۸۰ برس کی عمر میں ۱۲۷۷ھ (۱۸۷۷ء) میں انتقال کیا۔

۲) خواجہ عبداللہ انصاریؒ ہرات کے نہایت مقدس اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ یہ بہت سی کتابوں کے مصنف اور بڑے صوفی فنش انسان تھے۔ آل سلجوق کے زمانے میں ۷۹۶ھ (۱۳۹۶ء) کو پیدا ہوئے اور ۸۵۵ھ (۱۴۵۵ء) میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

ہرات کی اولاد میں سے ایک بزرگ خواجہ ملک علی نام جو علوم متعارفہ میں اپنے عام معاصرین سے ممتاز تھے۔ ہرات سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے جن کا سلسلہ نسب ۲۶ واسطے سے حضرت ابو یوسف انصاریؒ تک اور ۱۸ واسطے سے شیخ الاسلام تک اور ۱۰ واسطے سے ملک محمود شاہ ابو لقب براق خواجہ تک جو غزنوی دور میں فارس و کرمان و عراق عجم کا فرزند تھا پہنچا ہے۔

آباد اجداد کا ہندوستان آنا | چونکہ غیاث الدین اسماءات میں نہایت مشہور تھا کہ وہ قدیم اشرف خاندانوں کی بہت عزت کرتا ہے اور اُس کا بیٹا سلطان محمدؒ علما و شرا و دیگر اہل کمال کا حد سے زیادہ قدردان تھا اس لئے اکثر اہل علم اور عالی خاندان لوگ ایران و ترکستان سے ہندوستان کا قصد کرتے تھے۔ اسی شہرت نے خواجہ ملک علی کو سفر ہندوستان پر آمادہ کیا تھا چنانچہ سلطان غیاث الدین چند عمدہ اور سیر حاصل دیہات پر گنہ پانی پت میں اور معتبرہ ارغنی سواد قصبہ پانی پت میں بطور مدد معاش کے اور بہت سی زمین اندرون آبادی قصبہ پانی پت واسطے سکونت کے اُن کو عنایت کی اور منصب قضا و صدارت و تخصیص نرج بازار اور تولیت مزارات المسجود پانی پت میں واقع ہیں اور خطابت عیدین اُن کے متعلق کر دی۔

(۱) خواجہ ملک علی یہی بزرگ تھے جو انصاریوں میں سب سے پہلے پانی پت میں وارد ہوئے۔ سلسلہ ہجرت کا سال ۸۰۰ھ (۲) حضرت ابو یوسف انصاریؒ آنحضرت کے حبیب اللہ و صحابی ہیں سلسلہ ہجرت ۶۸۸ھ میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے انتقال فرمایا۔ جہاں آپ جہاد کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ عوام ہے۔ (۳) محمد سلطان غیاث الدین کا بیٹا اور ملتان اور سندھ کا صوبیدار تھا۔ نہایت علم و دست اور فاضل شخص تھا اس کا دربار ہمیشہ علما و فضلا سے بھرا رہتا تھا۔ شیخ سعدی کو ایران سے طلب کیا مگر وہ نہ آسکے۔ البتہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی گستاخ، بوستاں کا ایک ایک نسخہ ہدیہ بھیجا۔ افسوس کہ یہ شاہزادہ مغلوں سے ایک لڑائی کے دوران میں سلسلہ ہجرت میں مارا گیا۔

پانی ت میں جواب تک ایک محلہ انصاریوں کا مشہور ہے وہ انھیں بزرگ کی اولاد سے منسوب ہے۔

میں باپ کی طرف سے اسی شاخ سے علاقہ رکھتا ہوں اور میری والدہ سادات کے ایک معزز گھرانے کی جو یہاں سادات شہدادپور کے نام سے مشہور ہیں، بیٹی تھیں۔
خاندان کا ذریعہ معاش اگرچہ خواجہ ملک علی کی اولاد میں بہت سے لوگوں نے اول سلطنت مغلیہ کے عہد میں اور پھر شاہان اودھ کی سرکار میں نہایت درجے کا اقتدار حاصل کیا تھا مگر زیادہ تر یہ لوگ اُسی ملک و مدد معاش پر قانع رہے جو مسلمانین اسلام کی طرف سے وقتاً فوقتاً اُن کو عطا ہوتی رہی۔

میرے آبا و اجداد نے جہاں تک معلوم ہے ظاہر کوئی خدمت دلی یا لکھنؤ میں اختیار نہیں کی۔ سب سے پہلے میرے باپ نے سرکار انگریزی کی نوکری سررشتہ پرست میں اختیار کی تھی۔

والد کا انتقال اور بھائی کی سرپرستی میری ولادت کے بعد میری والدہ کا دماغ مختل ہو گیا تھا اور میرے والد نے (۴۴ برس کی عمر میں) سن کہولت میں انتقال کیا جبکہ میں نو برس کا تھا۔ اس لئے میں نے ہوش سنبھال کر اپنا سرپرست بھائی بہنوں کے سوا کسی کو نہیں پایا۔

تعلیم اُنھوں نے ادل مجھ کو قرآن حفظ کرایا۔ اس کے بعد اگرچہ تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد سے زیادہ تھا مگر باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا بھی موقع نہیں ملا۔ ایک بزرگ سید جعفر علی مرحوم جو میرے ممنون دہلوی کے بھتیجے اور نیز داماد بھی تھے اور بوجہ تعلق زناشوی کے پانی پت میں مقیم تھے اور فارسی لٹریچر، تاریخ اور طب میں یدِ طولی رکھتے تھے اُن سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اُن کی صحبت میں فارسی لٹریچر سے ایک نوع کی نسبت پیدا ہو گئی۔ پھر عربی کا شوق ہوا۔ انھیں دنوں میں مولوی حاجی ابراہیم حسین لکھنؤ مرحوم لکھنؤ سے امامت کی سند لے کر آئے تھے اُن سے صرف دو ٹوٹے تھے۔

شادی | چند روز بعد بھائی اور بہن نے جن کو میں بمنزلہ والدین کے سمجھتا تھا آہل پر مجبور کیا۔ اُس وقت میری عمر ابرس کی تھی اور زیادہ تر بھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارہ تھا کہ یہ جو میرے کندھے پر رکھا گیا۔

تعلیم کا شوق دہلی لے گیا | اب بظاہر تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے مسدود ہو گئے۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں۔ مگر تعلیم کا شوق غالب تھا اور بیوی کا میکا آسودہ حال۔ میں گھر والوں سے روپوش ہو کر دبی چلا گیا اور قریب ڈیڑھ برس کے وہاں رہ کر کچھ صرف ونحو اور کچھ ابتدائی کتابیں منطق کی مولوی نواز ش علی مرحوم سے جو وہاں ایک مشہور و اعظا اور مدرس تھے پڑھیں۔

انگریزی نہ پڑھنے کے وجوہات | اگرچہ اُس وقت قدیم دہلی کا کالج خوب رونق پر تھا مگر جس سٹی میں میں نے نشوونما پائی تھی وہاں علم صرف عربی اور فارسی زبان میں منحصر سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی تعلیم کا خاص کر پانی پت میں اول تو کہیں ذکر ہی سننے میں نہیں آتا تھا۔ اور اگر اُس کی نسبت لوگوں کا کچھ خیال تھا تو صرف اس قدر کہ وہ سرکاری نوکری کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ اُس سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے انگریزی مدرسوں کو ہمارے علما مجھے کہتے تھے۔ دلی پہنچ کر جس مدرسے میں مجھ کو شب و روز رہنا پڑا وہاں سب مدرس اور طلبہ کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو محض جاہل سمجھتے تھے۔ غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نہ گذرتا تھا۔ ڈیڑھ برس تک دلی میں رہنا ہوا، اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھ سے دیکھا تک نہیں۔ اور نہ ان لوگوں سے (اُس زمانے میں) کبھی ملنے کا اتفاق ہوا جو اُس وقت کالج میں تعلیم پاتے تھے۔ جیسے مولوی ذکار اللہ، مولوی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ وغیرہ۔

دلی سے جبری دایسی | میں نے دلی میں شرح سلم، تلامن اور بیندی پڑھنی شروع کی تھی کہ سب

عزیزوں اور بزرگوں کے جبر سے چارونا چار بھکودئی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا۔ یہ ذکر
مستثنیٰ کا ہے۔ دلی سے آکر برس ڈیڑھ برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں
ہوا۔ یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔

ملازمت | مستثنیٰ میں مجھے ضلع حصار میں ایک قلیل تنخواہ کی آسامی صاحب کلکٹر کے دفتر
میں مل گئی۔

مستثنیٰ کا غدر اور ملازمت کا چھوٹ جانا | مستثنیٰ میں جبکہ سپاہ باغی نفاستہ ہندوستان
میں برپا ہوا اور حصار میں بھی اکثر سخت واقعات ظہور میں آئے اور سرکاری عہداری اٹھ گئی
تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا اور قریب چار برس کے پانی پت میں بیکاری کی حالت میں
گزرے۔

دوبارہ تعلیم کا آغاز | اس عرصے میں پانی پت کے شہر فضلہ مولوی عبدالرحمن، مولوی محمد
اور مولوی قلندر علی مرحومان سے بغیر کسی ترتیب اور نظام کے کبھی مطلق یا فلسفہ کبھی حدیث
کبھی تفسیر پڑھتا رہا۔ اور جب ان صاحبوں میں سے کوئی پانی پت میں نہ ہوتا تھا تو خود بغیر
پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور خاص کر علم ادب کی کتابیں شروع اور لغات کی مدد سے
اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی عربی نظم و نثر بھی بغیر کسی کی اصلاح یا مشورے کے لکھتا تھا مگر اس
پر طہسنان نہ ہوتا تھا۔ میری عربی اور فارسی تحصیل کا منہا صرف اسی قدر ہے جس قدر
اور پڑ کر لیا گیا۔

مرزا غالب کی خدمت میں باریابی | جس زمانے میں میرا دلی جانا ہوا تھا مرزا اسد اللہ خاں غالب
مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اور اکثر اُن کے اردو اور فارسی دیوان
کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے اُن کے معنی اُن سے پوچھا کرتا تھا اور چند فارسی قصیدے
انہوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے۔ اُن کی عادت تھی کہ وہ اپنے سننے
والوں کو اکثر فکر شعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مگر میں نے جو ایک آدھ غزل اردو یا فارسی

کی لکھ کر اُن کو دکھائی تو انھوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ”اگرچہ میں کسی کو فکرِ شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمھاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، مگر اُس زمانے میں ایک دو غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔

نواب مصطفیٰ خاں شفیقہ سے تعلق | غدر کے بعد جب کئی برس پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گزر گئے تو فکرِ معاش نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حسن اتفاق سے نواب مصطفیٰ خاں مرحوم^(۱) رئیسِ دہلی و تعلقہ دارجاگیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شفیقہ تخلص کرتے تھے اور شاعری کا اعلیٰ درجہ کا مذاق رکھتے تھے شناسائی ہو گئی اور آٹھ سات برس تک بطور مصاحبت کے اُن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔

نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے اُس کی نسبت اُن کا مذاقِ شاعری براہِ تراز اور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انھوں نے ابتدا میں اپنا فارسی اور اردو کلام مومن خاں کو دکھایا تھا مگر اُن کے مرنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے۔ میرے وہاں جانے سے اُن کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا اور اُن کی صحبت میں میرا طبعی میلان بھی جو اتنا کمزور ہوا تھا کہ سببِ اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اٹھا۔ اُسی زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب صاحب

(۱) شفیقہ بہت متین۔ سنجیدہ اور مہذب بزرگ تھے۔ سنہ ۱۲۸۷ء میں بمقامِ دہلی پیدا ہوئے۔ عربی و فارسی کے عالم اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ حکیم مومن خاں مومن کے فنِ شعر میں شاگرد تھے۔ ان کا تذکرہ شعرائے اُردو گلشنِ نیاں ”بہت مشہور ہے۔ سنہ ۱۳۶۹ء میں انتقال کیا۔

(۲) حکیم مومن خاں مومن۔ کشمیری الاصل اور خاندانی طبیب تھے۔ دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی پچھلے دور کے نہایت مشہور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سنہ ۱۲۸۷ء میں پیدا ہوئے اور سنہ ۱۳۶۹ء میں انتقال کیا۔ کوٹھڑے سے گزر کر مر گئے۔ صرف ۳۵ سال کی عمر پائی۔

مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انھیں کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا۔ مگر حقیقت مرزا کے مشورے و اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ہوا جو نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دلفریب بنانا، اسی کو منتہائے کمال شاعری سمجھتے تھے چھپوے اور بازاری الفاظ و محاورات اور عامیانی خیالات سے شیفہ اور غالب دونوں متنفر تھے۔

نواب شیفہ کے مذاق کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک دن انہیں کے مرثیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ انھوں نے انیس کے مرثیہ کا یہ پہلا مصرع پڑھا۔ ع

آج شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے

اور کہا کہ انیسؔ نے احمق مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرعہ بجائے خود ایک مرثیہ کے برابر تھا۔

اُن کے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔

گورنٹ بک ڈپو کی ملازمت | نواب شیفہ کی وفات کے بعد پنجاب گورنٹ بک ڈپو لاہور میں ایک آسامی جھگول گئی جس میں مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا کہ جو ترجمے انگریزی سے اردو میں ہوتے تھے اُن کی اردو عبارت درست کرنے کو مجھے ملتی تھی۔ تقریباً چار برس میں نے یہ کام لاہور میں رہ کر کیا۔ اس سے انگریزی لٹریچر کے ساتھ فی الجملہ مناسبت پیدا ہو گئی اور نامعلوم طور پر آہستہ آہستہ مشرقی اور خاص کر عام فارسی لٹریچر کی وقعت دل سے کم ہونے لگی۔

لاہور میں ایک نئی قسم کے شاعرے کا انعقاد | لاہور ہی میں کرنل ہارلڈ ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن پنجا کے ایار سے مولوی محمد حسینؔ آزاد نے اپنے پرنسپل اراٹے کو پورا کیا۔ یعنی ملتئمہ عربیہ میں ایک شاعر

(۱) انیس۔ میر حسن دہلوی کے پوتے۔ زبردست شاعر اور اردو میں مرثیہ گوئی کی ایک خاص طرز کے موجد ہیں صفائی کلام، خوبی بیان، لطف مادہ۔ اور سوز و گداز اُن کے کلام کی خاص خصوصیات ہیں۔ ۲۹، شوال ۱۲۹۱ھ کو ۷۵ سال کی عمر پا کر لکھنؤ میں انتقال کیا۔ (۲) برصغیر آئندہ

کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لکھاؤ سے بالکل نیا تھا اور جس میں بجائے مصرع طرح کے کسی مضمون کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس مضمون پر اپنے خیالات جس طرح چاہیں نظم میں ظاہر کریں۔

میں نے بھی اسی زمانے میں چار تنویراں ایک برسات پر دوسری امید پر تیسری انصاف پر اور چوتھی حب وطن پر لکھیں۔

اینگلو عربک اسکول دہلی کی مدرسہ اسکے بعد میں لاہور سے دہلی میں اینگلو عربک اسکول کی مدرسہ پر مدرس اور بعض دیگر نظموں کی تصنیف بدل آیا۔ یہاں آکر اول میں نے ایک آدھ نظم بطور خود اُسی طرز کی جس کی تحریک لاہور میں ہوئی تھی لکھی۔ پھر سر سید احمد خاں مرحوم نے ترغیب دلائی کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی و تنزل کی حالت اگر نظم میں بیان کی جائے تو مفید ہوگی۔ چنانچہ میں نے اول مدرسہ و خبر اسلام اور اس کے بعد اور نظیں جو چھپ چھپ کر بار بار شائع ہو چکی ہیں لکھیں۔

تریاق سموم کا لکھنا نظم کے سوا میں نے نثر اردو میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے غالباً ۱۳۱۷ء میں ایک کتاب تریاق سموم ایک نٹو کر سچن کی کتاب کے جواب میں جو میرا ہونٹن تھا اور مسلمان سے عیسائی ہو گیا تھا، لکھی تھی جس کو اُسی زمانے میں لوگوں نے مذہبی میگزینوں میں شائع کر دیا تھا۔

علم طبقات الاصل پر ایک کتاب کا ترجمہ اس کے بعد لاہور میں ایک عربی کتاب کا جو جولوجی میں تھی اور جو پنج سے عربی میں کسی مصری ٹائٹل نے ترجمہ کی تھی اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا کاپی رائٹ (حق تصنیف) بغیر کسی معاوضے کے پنجاب یونیورسٹی کو دے دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر لائٹنر کے زمانے میں اس کو

(۲) نوٹ صفحہ ۲۹۱ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد۔ دہلی کے رہنے والے، مولوی باقر علی کے بیٹے اور محمد ابراہیم ذوق کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ بہت سی ادبی اور تاریخی کتابوں کے مصنف اور زبردست انشا پرداز تھے۔ انوس ہے کہ آخر عمر میں مجنون ہو گئے تھے اور اسی حالت میں ۲۱ سال مبتلا رہنے کے بعد ۱۲ جنوری ۱۹۱۷ء کو لاہور میں انتقال فرمایا۔

یونیورسٹی نے چھاپ کر شائع کر دیا تھا۔ مگر اول تو وہ اصل کتاب پچاس ساٹھ برس پہلے کی لکھی ہوئی تھی جب کہ جیولوجی، علم طبقات الارض، اکاظم ابتدائی حالت میں تھا، دوسرے مجھ کو اس فن سے محض اہلیت تھی، اس لئے اصل اور ترجمہ دونوں غلطیوں سے خالی نہ تھے۔

مجالس النساء کی تصنیف | لاہور ہی میں ایک کتاب عورتوں کی تعلیم کے لئے قصہ کے پیرایہ میں موسوم مجالس النساء لکھی تھی جس پر کرنل ہال رائڈ نے ایک ایگزٹیشن دربار میں بمقام دہلی مجھے لاڈ لارڈ نارتھبروک کے ہاتھ سے چار سو روپیہ کا انعام دلوا یا تھا اور جو اودھ اور پنجاب کے مدارس نسواں میں مدت تک جاری رہی اور شاید اب بھی کہیں کہیں جاری ہو۔

حیات سعدی کا لکھنا | پھر دہلی میں سعدی شیرازی کی لائف اور ان کی نظم و شعر پر ریویو لکھ کر شائع کیا جس کا نام حیات سعدی ہے اور جس کے دس بارہ ایڈیشن اب سے پہلے شائع ہو چکے ہیں مقدمہ شعر و شاعری ادیبان کا شائع کرنا | پھر شاعری پر ایک مبسوطے (مضمون) لکھ کر بطور مقدمے کے اپنے دیوان کے ساتھ شائع کیا۔

یادگار غالب کی تصنیف | اس کے بعد زرا غالب مرحوم کی لائف جس میں ان کی فارسی اور اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے اور نیز ان کی شاعری پر ریویو بھی کیا گیا ہے، یادگار غالب کے نام سے لکھ کر شائع کی۔

حیات جاوید | اب سر سید احمد خاں مرحوم کی لائف موسوم بہ حیات جاوید جو تقریباً ہزار صفحے کی کتاب ہے لکھی جو امید ہے کہ مارج یا اپریل میں شائع ہو جائے گی۔
فارسی صرف و نحو کے تعلق خند کتابیں | ان کے سوا اور بھی بعض کتابیں فارسی گریمر وغیرہ میں لکھی ہیں جو چنداں ذکر کے قابل نہیں ہیں^(۱)۔

(۱) لاڈ نارتھبروک ہندوستان کا وائسرائے تھا جس نے ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۵ء تک یہاں حکومت کی ہے۔

اس کے عہد میں میرے پہلے پرنس آف ویلز ۱۸۷۷ء میں ہندوستان کی سیاحت کے لئے آئے۔

(۲) فارسی گریمر میں مولانا نے ایک کتاب ”اصول فارسی“ کے نام سے لکھی تھی مگر اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

مختلف مضامین | اس کے علاوہ تیس تیس مضمون بھی مختلف عنوانوں پر مختلف اوقات میں لکھے جو تہذیب الاخلاق، علیگڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔
فارسی نظم و نثر | نیز اردو کے علاوہ فارسی میں کسی قدر زیادہ اور عربی میں کم میری نظم و نثر موجود ہے جو ہنوز شائع نہیں ہوئی۔ جب سے ان دونوں زبانوں کا رواج ہندوستان میں کم ہونے لگا ہے اُس وقت سے ان کی طرف توجہ نہیں رہی۔

سب سے اخیر فارسی وار و نظم | میری سب سے اخیر فارسی نظم وہ ترکیب بند ہے جو سرسید کی وفات پر میں نے مشعر میں لکھا تھا۔ اور اردو میں سب سے اخیر وہ نظم ہے جو حال میں ایپرس و کٹوریہ کی وفات پر لکھی ہو اور علیگڑھ گزٹ میں شائع ہو چکی ہے۔^(۱)

حیدرآباد سے وظیفہ کا تقرر اور ملازمت سے علیحدگی | مشعر ۱۳۱۵ھ میں جبکہ میں اینگلوریک اسکول دہلی میں مدرس تھا نواب سر آسمان جاہ بہادر مرحوم مدار المہام سرکار عالی نظام انساے سفر مشعر میں علیگڑھ محمدن کالج کے ملاحظہ کے لئے سرسید احمد خاں مرحوم کی کوٹھی واقع علیگڑھ میں فرود کش ہوئے تھے اور میں بھی اُس وقت علیگڑھ گیا ہوا تھا۔ نواب صاحب ممدوح نے بصیغہ امداد مصنفین ایک وظیفہ تعدادی پچھتر روپے ماہوار کا میرے لئے مقرر فرمایا۔ اور مشعر ۱۳۱۶ھ میں جبکہ میں سرسید مرحوم کے ہمارے بشمول دیگر ممبران ڈیوٹیشن ٹرسٹیان محمدن کالج علیگڑھ حیدرآباد گیا تھا، اُس وظیفہ میں کلپن و سہ ماہوار کا اضافہ کر کے سنو روپیہ سکے عالی کا وظیفہ میرے لئے مقرر کر دیا جو ایک مجھ کو ماہ ماہ مقرر عالی سے ملتا ہے۔ اور اسی وقت سے میں نے اینگلوریک اسکول دہلی کا تعلق قطع کر دیا ہے۔

(۱) عربی و فارسی نظم و نثر کا مجموعہ مولانا کی وفات سے چند ماہ پیشتر اگست ۱۹۱۲ء میں شائع ہو چکا تھا۔

(۲) سرسید کا یہ فارسی مرثیہ مولانا کی شائع کردہ کلیات نظم میں موجود ہے۔

(۳) یہ دنگل ازاد پریز و نظم ”کلیات نظم اردو“ میں موجود ہے۔

۲۵۔ ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہوتی ہو؟

(از رسالہ عصر جدید میرٹھ بابت اگست ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۹۶ تا ۳۰۰)

ہماری معاشرت کی اصلاح کے ضروری ہونے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جس کے بعد زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ قوم کی موجودہ حالت میں یہ اصلاح کیونکر ہوتی ہو؟

بے شک آج کل کے خیالات کے موافق اس قسم کی اصلاحوں کے لئے قومی نمائندے قائم کرنا، عام جلسوں میں سچیں دینا، رسالے جاری کرنا، ناول یا ڈرامے لکھنا، عوامی مفید خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک کچھ لوگ ان تدبیروں کے موافق عمل کرنے والے اور خود مثال بن کر اوروں کو رہنمائی دلانے والے پیدا نہ ہوں یہ سب تدبیریں سرست بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ ان تدبیروں کا اثر جہاں تک دیکھا جاتا ہے زیادہ تر انھیں لوگوں تک محدود رہتا ہے جو خود انھیں قائم کرتے، اس سچ میں دیتے، مضامین لکھتے اور ناول وغیرہ تصنیف کرتے ہیں۔ ان کے سوا شاذ و نادر ہی کسی کے دل پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔

کیونکہ انسان فطرتاً جیسا دور کر مثال کی تقلید کرنے والا ہے ایسا خالی نصیحتوں اور ہدایتوں پر اگرچہ وہ کسی ہی مدلل اور موجب ہوں عمل کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ کم سات سو برس کا زمانہ گزرا جبکہ ایک اقلیت کے سائل نے صلیب کے بازار میں بزازوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا :-

”اے خداوندانِ نعمت! اگر شمار انصاف ہوئے و مارا قناعت، رسم سوال انجیل

برضا سے“

فی الواقع جب تک مانگنے کے اسناد کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو سات سو برس پہلے

اس افرقی سائل نے بتایا تھا۔ مگر چونکہ باوجود اس قدر طول طویل زمانہ گزرنے کے نہ دو ملتحدوں میں انصاف پیدا ہوا اور نہ سوال کرنے والوں میں قناعت، اس لئے سوال کی وہی مذموم رسم آج تک دنیا میں برابری جاتی ہے پس کیسی ہی سچی اور معقول بات کیوں نہ ہو جب تک اس پر عمل کرنے والے پیدا نہ ہوں کچھ اثر نہیں رکھتی۔

آریہ سماج کے مبصرین کی تعداد جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اتنا کہتے نہیں جتنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ بہت سی ایسی قدیم رسموں کے ترک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن پر مذہب کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا اور جن کا موقوف ہونا بظاہر محال معلوم ہوتا تھا۔

مگر حق یہ ہے کہ آریہ سماج کو اپنی اصلاحات میں چند سہولتیں ایسی میسر ہیں جو مسلمان مصلحوں کو میسر نہیں ہیں اور جن کی بدولت آریہ فرقہ کے لوگ جس اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں اس میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔

آریہ سماج درحقیقت ایک مذہبی سوسائٹی کا نام ہے جس کے تمام ممبر اپنے تئیں ایک جذبہ اصلاح شدہ قدیم مذہب کا پابند خیال کرتے ہیں اور آریہ سماج کی ہر ایک تجویز یا اصلاح کو مذہبی احکام میں شمار کرتے ہیں اور چونکہ ایک جدید مذہبی فرقہ بنیت قدیم فرقوں کے زیادہ جوشیلا اور زیادہ جذبیلا ہوتا ہے، اس لئے وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہر دقت سماج کے حکم کی تعمیل پر آمادہ اور مکرستہ ہوتے ہیں۔

برخلاف مسلمان مصلحوں کے جو زیادہ تر نئے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ پرانے خیالات کے مسلمانوں میں تو ان کی وقعت اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم یافتہ یا دوسرے لفظوں میں نیچری کہلاتے ہیں اور نئے خیالات والوں نے درحقیقت آج تک کوئی ایسی سوسائٹی قائم نہیں کی جس کو ایک مذہبی جماعت کہا جاسکے اور جس کے ممبروں میں اس قسم کا جوش پایا جاسکے جو آریہ سماج کے ایک جدید مذہبی فرقہ میں ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مسلمان مصلحوں کا منہ پرانے

خیالات والوں پر چلتا ہے اور نہ خود اُن میں اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے محدث دائرے ہی میں اپنی اصلاحیں جاری کر سکیں۔ اسی لئے ہمارے نزدیک (خاص کر پرلے خیالات کے مسلمانوں سے) اصلاح معاشرت کی امید اُسی وقت کی جاسکتی ہے جبکہ ہمارے علما اور عظیمین اس ضروری کام کی طرف متوجہ ہوں۔

ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں یا قصبہ میں فلاں مولوی صاحب کا وعظ ہوا اور وہاں کے باشندوں نے یک ستم بہت سی بُرائی اور یہودہ رسیں ترک کر دیں۔ انھیں دنوں میں کیتھل ضلع کرناں کا یہ واقعہ سنا گیا کہ ایک مولوی صاحب کے وعظ سے وہاں کے جلاہوں اور تیلیوں نے تمام شادی اور عمرنی کی رسیں ہمیشہ کے لئے اپنی اپنی قوم میں سے موقوف کر دیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر کوئی نصیحت یا ترغیب یا تحریص کا رگز نہیں ہوتی جب تک کہ کسی آپ اخروی کی امید یا عذاب اخروی کا خوف اس میں شامل نہ ہو۔ اس لئے وہ کسی رسم یا رواج کی اصلاح پر رضامند نہیں ہو سکے جب تک کہ ہمارے علما اور عظیمین اپنے وعظ و ترغیب و ترہیب کو قوم کی اصلاح حال پر وقف نہ کر دیں اور وعظ و تذکیر کا سب سے زیادہ اہم اور ضروری مقصد قوم کی طرز معاشرت کی اصلاح کو نہ قرار دیں۔ آریہ سماج میں اکثر وہ قومیں دھل ہوئی ہیں جو تجارت پیشہ ہیں اور جن کی گھٹی میں کفایت شعاری اور جزوری پڑی ہوئی ہے۔ پس جس قدر رسیں اصول کفایت شعاری کے برخلاف قوم میں جاری ہیں جس وقت سماج میں اُن کی بُرائی بیان کی جاتی ہے فوراً اُن کے دل میں نشین ہو جاتی ہے اور مذہبی جوش کے ساتھ طبعی میلان شامل ہو کر تمام سماج کو ان رسوں کی بیخ کنی پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اسی لئے ہمارے نزدیک محدث ان ایجوکیشنل کونفرنس کے اس سیکشن (صیغہ) کو جو کہ اُس نے اصلاح معاشرت کے لئے قائم کیا ہے اپنے کام کا آغاز ازل مسلمان تاجروں سے کرنا چاہئے۔ مثلاً :-

جو رسالہ یا اخبار اس مقصد کے لئے جاری کیا جائے اُس کو جہاں تک ممکن ہو تاجروں

میں زیادہ متداول کیا جائے۔

جو دوسرے ملک میں اس غرض سے کئے جائیں ان میں ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کیا جائے۔

اسپچوں میں زیادہ تر ان رسموں کی بُرائی پر زیادہ زور دیا جائے جن کے ترک کرنے سے فضول خرچی اور اسراف کا انتہائی قصود ہو۔

ایک اور سہولت آریہ سماج کو ہندو عورتوں کی حالت کے سبب سے ہے جو مسلمان عورتوں کی حالت سے بالکل مختلف ہے، ہندو عورتوں میں اور خاص کر ان عورتوں میں جو آریہ سماج کے مبصرین سے تعلق رکھتی ہیں: زمانہ حال کی تعلیم زیادہ رواج پاتی جاتی ہے۔

برخلاف مسلمان عورتوں کے جن میں اگر کچھ تعلیم ہے بھی تو صرف قدیم طریقہ کی مذہبی تعلیم ہے جس سے کسی قدر اُردو نوشت و خواندگی لیاقت یا تاہم روزہ وغیرہ کے مسائل کو فی الجملہ واقفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی جو خیالات متعلق بہ اصلاح رسوم و عادات ان کے رشتہ دار مردوں کے دماغ میں گشت کرتے رہتے ہیں ان سے وہ ویسی ہی بے خبر اور ہنسی ہوتی ہیں جیسی محض جاہل عورتیں۔ اس لئے آریہ فرقہ کے لوگ جس رسم یا رواج کی اصلاح یا انسداد کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی سے اُس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ پُرانی رسموں کی محبت اور ان کی پابندی عموماً مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پس جس قدر عورتوں کی طرف سے فراغت کم ہوتی ہے اسی قدر مردوں کو اصلاح میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔

اس کے سوا جن قوموں میں پردہ کا رواج ہوتا ہے ان میں عورتیں بیاہنہ شادی اور دیگر رسمیات پر زیادہ شینفتہ اور ذہنی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تمام خوشیاں اور انگلیں اور چاہوئیں باتوں پر منحصر ہوتے ہیں کہ کنبے یا برادری کی عورتوں کو کسی حیلہ یا بہانے سے اپنے گھر بلایا کر ایک دو روز ان کے ساتھ ملنے جلنے ہنسنے بولنے اور ان کی خاطر تواضع کرنے سے اپنا اور ان کا دل خوش کریں۔ اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ ایسی تقریبیں ڈھونڈتی رہتی ہیں جن میں ان کو اپنی زیادہ

ہم جنوں سے ملنے کا موقع ملے۔ اگر یاہ شادی کا موقع نہیں ملتا تو چھٹی: مونڈن، تھنہ، ہم لٹہ وغیرہ ہی کے یہاں سے اپنے دل کا ارمان نکال لیتی ہیں۔

جس قوم میں عورتوں کی تمام خوشیاں اور انگلیں نہیں
 باتوں پر منحصر ہوں ان کے مرد کیونکر اصلاح طرز معاشرت
 میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ بغیر اس کے کہ عورتوں پر جبر کریں اور اپنے گھر کو دہخ کا نمونہ بنائیں
 نہایت مشکل ہے کہ کسی قسم کی اصلاح کر سکیں۔

پس تا وقتیکہ عورتوں میں زمانہ حال کی تعلیم رواج نہ پائے اور ہمارے عقلمند زبانی
 مجلسوں میں قرآن اور حدیث کی رو سے یہودہ فضول رسوں کی برائیاں ان کے ذہن نشین
 نہ کریں، بہت ہی کم امید ہے کہ ہماری طرز معاشرت میں کوئی معتد بہ اصلاح ہو سکے۔
 باوجود ان تمام مشکلات کے جو ہماری معاشرت کی اصلاح میں حائل ہیں بہت اور
 استقلال سے ان سب پر غالب آنا ممکن ہے۔

سر سید مرحوم کو جو مشکلات انگریزی تعلیم کے پھیلانے میں درپیش تھیں، اصلاح معاشرت
 میں ویسی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ باوجود اس کے وہ اپنے استقلال سے تمام مشکلات پر غالب
 آئے اور ایسی نمایاں کامیابی اپنے مقاصد میں حاصل کی جس کی بالکل امید نہ تھی۔ اسی طرح جو کوشش
 محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ اصلاح تمدن نے شروع کی ہے، اگر وہ صبر اور استقلال کے ساتھ
 برابری رہی تو ضرور کبھی نہ کبھی سرسبز و بارور ہوگی۔

۲۶۔ قومی جلسوں میں نظمیں کی بھرمار

(قلمی سوئے سے نقل کیا گیا)

مذکورہ بالا عنوان سے ایک نوٹ ہفتہ وار پریہ اخبار مورخہ ۱۶ اپریل سنہ ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا ہے جس کو پڑھ کر ہم کو اپنے وہ خیالات ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے جو بہت دن سے اس معاملہ کے متعلق ہمارے دماغ میں گشت کر رہے تھے۔

✓ اگرچہ یہ بات وفاق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ اس بدعت کی بنیاد ہمارے قومی جلسوں میں کب اور کس کی تحریک سے پڑی؛ لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے اس کے محرک اور بانی خود نظمیں لکھنے والے اور اپنی نظمیں سنانے کی خود تقریبیں ڈھونڈنے والے معلوم ہوتے ہیں۔

چونکہ ایک مدت سے قدیم طرز کی شاعری متروک ہوتی جاتی ہے اور اس کے شاعرے بند ہوتے جاتے ہیں اس لئے ان لوگوں کے لئے جو قدیم طرز کی شاعری سے متنفر ہو گئے ہیں، سوائے قومی جلسوں کے اپنے کلام کی داد لینے کا کوئی اور موقع باقی نہیں رہا۔ پس ضرور تھا کہ وہ اپنا کمال ظاہر کرنے اور اس کی داد لینے کے لئے ایک دوسرا میدان تلاش کریں۔

ہم نہ قدیم شاعری کے مخالف ہیں اور نہ جدید شاعری کے مزاحم، بلکہ ایک لحاظ سے جدید شاعری کے زیادہ موئد ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں نئی شاعری کو ترقی دینے کا مقام بجائے قومی جلسوں کے نئی طرز کے شاعروں کو جن کا نمونہ ایک دفعہ پہلے لاہور میں قائم ہو چکا ہے۔^۱ قرار دینا چاہیے۔

(۱)۔ یہ اس شاعرے کی طرف اشارہ ہے جس کی بنیاد کرنیل ہارلڈ ڈائرکٹر سررشتہ تعلیم پنجاب کے ایہا سے شمس الحسن مولوی محمد حسین آزاد نے شش ماہ میں لاہور میں ڈالی تھی۔ اس شاعرے میں شاعروں کو بجائے صریح طرح دینے کے کوئی کوئی مضمون لے دیا جاتا تھا کہ اس کے متعلق طبع آزمائی کریں۔

نئی طرز کی شاعری سے ہماری مراد یہ ہے کہ قدیم دستور کے موافق اُس میں شعر کو مصحح طبع نہ دیا جائے بلکہ کسی مضمون کا عنوان لے کر اس پر نظمیں لکھوانی چاہئیں اور اس بات کا اختیار کہ وہ کس بحر یا کس صنف میں ترتیب دی جائیں، خود شعرا کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔

نئی طرز کی شاعری میں سوا اس کے کہ لوگوں نے کہیں کہیں مسلمانوں کے تنزل کا رونا رٹا ہے اور مضامین کی طرف بہت ہی کم توجہ کی گئی ہے حالانکہ نچرل مضامین کا ایک وسیع ذخیرہ کنا میدان موجود ہے جس میں ہمارے شعرا طبیعت کی جولانیاں اور فکر کی بلند پروازیاں دکھا سکتے ہیں۔

برخلاف اس کے قومی جلسوں میں اگر مقتضائے مقام کے موافق کسی مضمون پر نظم لکھی جائے تو سوا اس کے کہ وہی قومی ترقی یا تنزل کا راگ بار بار گایا جائے اور کیا لکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر غیر متعلق مضامین پر نظمیں ترتیب دے کر ان جلسوں میں پڑھی جائیں تو ایسا کرنا صرف بے موقع و بے محل ہی نہ ہوگا بلکہ اہل جلسہ کے لئے جو درحقیقت شعر و سخن سننے کے لئے نہیں بلکہ قومی اتحاد پر غور کرنے کے لئے آتے ہیں بار خاطر اور ناگوار طبع ہوگا۔

قومی مقاصد کے لئے جو جلسے آج کل ہندوستان میں ہوتے ہیں یہ درحقیقت اہل مغرب کی تقلید ہے۔ مگر ہم نے آج تک نہیں سنا کہ اہل مغرب کے قومی جلسوں میں سوائے اسپچوں اور لکچروں کے شعر کو بھی نظمیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہو۔

اہل مغرب کو جانے دو۔ ہمارے ملک میں جو قومیں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور باخبر ہیں جیسے بنگالی، مرہٹی اور پارسی اُن کے ہاں بھی جہاں تک ہم کو معلوم ہے ایسے جلسوں میں نظمیں نہیں پڑھی جاتیں اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آریہ سماج اور شانتن دھرمیوں کے جلسوں میں بھی سوائے بھجن گانے کے جو مذہبی خیالات پر نہایت عمدہ اثر رکھتے ہیں نظمیں پڑھے جاسکتا دستور نہیں ہو۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سرسید احمد خاں مرحوم نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں ایک حد تک

نظیں پڑھنا جائز رکھا تھا۔ مگر اُس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نظیں پڑھوانے کو کانفرنس کے حق میں حقیقت کچھ مفید سمجھتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں جبکہ مسلمان ایسے جلسوں سے بالکل غیر مانوس اور اُن کے نتائج سے بالکل بے خبر تھے ضرور تھا کہ ایجوکیشنل کانفرنس میں کچھ ایسا سامان بھی ہیا کیا جائے جس سے مسلمان بالطبع مانوس ہوں اور کانفرنس میں نہایت شوق اور رغبت سے اگر شریک ہوا کریں۔ لیکن اب مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہو۔ اُن میں قومی کاموں کا مذاق پیدا ہو گیا ہے۔ اور اُن کو قومی جلسوں میں بلائے کے لئے اس بات کی ضرورت اب باقی نہیں رہی کہ اُن کی دل لگی کے لئے کانفرنس میں شاعروں کی چند جوڑیاں بلائی جائیں، اس لئے محض ایجوکیشنل کانفرنس میں اب نظموں کا پڑھا جانا سوائے اس کے کہ اُس کو مسلمانوں کی جہالت اور وحشت کی ایک یادگار قرار دیا جائے اور کچھ معنی نہیں رکھتا۔

ہاں بلاشبہ انجمن حمایت اسلام کی حالت کانفرنس کی حالت سے بالکل مختلف ہو، کیونکہ کانفرنس میں اول تو اطراف ہندوستان سے صرف تعلیم یافتہ لوگ یا کم سے کم نئے خیالات اور جدید مذاق کے لوگ آئے ہیں جو قومی مقاصد پر بحث اور گفتگو کرنے کی خوبی لیاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے کانفرنس کے اجلاسوں کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا نہیں ہے بلکہ جو مسائل مسلمانوں کی تعلیم وغیرہ کے متعلق تصفیہ طلب ہوتے ہیں اُن کی نسبت جو بات اتفاق یا کثرت رائے سے قرار پائے اُس سے مسلمان سپیکر کو آگاہ کرنا اہل مقصد کانفرنس کا ہے۔ برخلاف اس کے :-

انجمن حمایت اسلام میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا ہے جس پر زیادہ تر انجمن کے قیام و دوام کا دار و مدار ہے۔

دوسرے اس جلسے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے علاوہ کثرت سے ایسے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں جن کی دلچسپی کے لئے کم و بیش نظموں کا پڑھا جانا سر دست فائدہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

پس ہمارے نزدیک رائے صواب یہ ہے کہ ٹھٹھن ایجوکیشن کانفرنس میں تو نظموں کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جانا چاہیے لیکن انجمن حمایت اسلام میں ابھی اس سلسلہ کا بالکل منقطع ہونا غلط مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جیسی کہ پیسہ اخبار کی رائے ہے وہاں بھی اس دستور کو بتدریج گھٹانا چاہئے اور بجائے نظموں کے مذہبی وعظوں اور مفید لکچروں کو رفتہ رفتہ ترقی دینی چاہئے۔

۲۷۔ موجودہ مذہبی مناظرے

(از رسالہ عصر جدید میرٹھ جلد ۵ نمبر ۱۰۴ تا ۱۰۵ صفحہ ۸۵ تا ۸۶)

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مناظرے سے چند کینہ خصلتیں خواص علماء میں پیدا ہو جاتی ہیں جیسے حسد، تکبر، کینہ، بغیث، خود پسندی، عیب جوئی، شامت، نفاق، حق بات سے انکار اور باطل پر اصرار وغیرہ وغیرہ۔ اور سفہا و جہلا میں اکثر گالی گلوچ اور جوتی پتارتک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

بلاشبہ جیسی کہ احیاء العلوم میں تصریح کی گئی ہے مناظرہ کرنے والوں میں یہ اور ایسی قسم کے بہت سے ذوال منافع کے متعارف طریقے سے پیدا ہونے چاہئیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر مذہبی مناظرے کے مضر نتیجے جو اوپر بیان کئے گئے، صرف مناظرہ کرنے والوں ہی کی ذات تک محدود نہیں رہتے اور ان کی آنچ دور دور پہنچتی تو چنداں نقصان نہ تھا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ نتائج اصل مناظرے ہی تک محدود نہیں رہتے بلکہ دباے عام کی طرح تمام قوم میں پھیل جاتے ہیں قوم میں جد اجدا ڈھڑے اور فریق بندھ جاتے ہیں ہر فریق دوسرے فریق کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس طرح قوم میں پھوٹ اور نا اتفاقی پھیل جاتی ہے۔

انسان کی طبیعت نزاع و خلاف اور جنگ و جدل پر مجبور ہوئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وکان الانسان اکذرا شقی حتیٰ لا اس کو فطرۃ سلوک اور ملاپ میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو خصومت اور جھگڑے میں حاصل ہوتا ہے۔ پس جو اہل علم اس مضرت رسا سلسلہ کو چھیڑنے ہیں وہ درحقیقت انبانے جنس کے اس فطری مادہ کو مشتعل کرتے ہیں جو در اسی اشتعال سے بھڑک اٹھتا ہے اور پھر کسی طرح بجھائے نہیں جھٹتا۔

ہندوستان کے سنی شیعہوں میں مذہبی مناظرے کی ابتدا کچھ شک نہیں کہ اہل سنت کی طرف

سے ہوئی تفضیلِ اشعین۔ ازالہِ اخفا اور تحفہ اناعشر سے پہلے جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی چھپر چھاپڑ شیعوں کی جانب سے نہیں ہوئی۔

ان کتابوں کی اشاعت سے پہلے دونوں فریق ہر ایک موقع پر شہر و شکر رہتے تھے۔

مستی مجالس عزائم میں برابر شریک ہوتے تھے

مستیوں کی لڑکیاں شیعہ لڑکوں سے اور شیعوں کی لڑکیاں سنی لڑکوں سے بیاہی

جاتی تھیں۔

مستی قاضی شیعوں کے نکاح پڑھتے تھے۔

دونوں فریق کے آدمی ایک مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے۔

مگر جب سے مذکورہ بالا کتابیں شائع ہوئیں اور مذہبی مناظرے دونوں فرقوں میں شروع

ہوئے تب سے وہ تمام میل جول جاتا رہا اور باہمی اتحاد و یکجہت نفرت اور معانرت کے ساتھ

بدل گئی۔

ہر چند کہ شیعوں نے ان کتابوں کی تردید کرتے وقت دل کے بخارات خوب دل کو لگ

کھائے ہیں مگر چونکہ ابتدا اہل سنت کی طرف سے ہوئی ہے اس لئے شیعوں کو زیادہ الزام

نہیں دیا جاسکتا۔

میں نے سنا ہے کہ مولانا عبد العلی بحر العلوم نے تحفہ کو دیکھ کر افسوس کیا تھا کہ اس کتاب سے

یہاں کے شیعہ کٹیوں میں سخت تفرقہ پڑ جائے گا۔

اگر یہ صحیح ہے تو (افسوس ہے کہ) مولانا کی پینین گوئی پوری ہو گئی۔ دونوں فرقوں کا

اختلاف منہج برعنا دد دشمنی ہو گیا اور رفتہ رفتہ تمام روابط منقطع ہو گئے۔

ہر سال ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر یا قصبہ میں دو چار ناگوار واقعات ایسے سننے میں

آتے ہیں جن کا عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جن میں فریقین کا ہزار ہا روپیہ صرف ہو جاتا ہے اور

دونوں کی تفتیش اپنے پرانے کی نظر میں جدا ہوتی ہے۔

اس قسم کے تمام جھگڑوں میں جب بنائے غاصت کی تفتیش کی جاتی ہے تو ہمیشہ کہا
قسم کی کوئی بات نکلتی ہے کہ ”محمد شاہ کی داڑھی بڑی ہو یا احمد شاہ کی؟“
جو سو کراچ کل نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں سائنس اور مذہب کے درمیان
گرم ہو رہا ہو اس کے مقابلے میں اہل مذہب کے یہ باہمی مناظرے نزاع فطری سے زیادہ کچھ وقعت
نہیں رکھتے۔

مغربی تعلیم سے تو اب دنیا کو کسی طرح متحرک نہیں اور اس کا لازمی نتیجہ مشنری صوفیوں کے سوا
یا تو مذہب سے قطعی انکار کرنا اور دلوں میں اس کی وقعت کا باقی نہ رہنا ہے یا کم سے کم اس میں
خلوک و شبہات کا پیدا ہونا اور مذہبی یقین کا متزلزل ہو جانا ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ
اس وقت مذہب کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر ان خلوک و شبہات کو دفع
کرنے میں کوشش کریں جو مغربی تعلیم کے اثر سے بلیک کے کیڑوں کی طرح ملک میں ترقی کر رہی ہیں
چنانچہ یورپ میں سچی مشنریوں نے اب اسلام اور دیگر مذاہب کی تردید کو چھوڑ کر لحدوں
اور دہریوں کی تردید پر اپنی ہمتیں مقصور کر لی ہیں اور ان کی زیادہ تر تصنیفات اثبات
واجب الوجود، توحید باری تعالیٰ، بقائے روح، حدوث مادہ کے اثبات اور جزا و سزا کے
کے برحق ہونے پر مبنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

ہم اپنے نزدیک علمائے اسلام کو بھی اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے تیر خواہ ہیں یہی
چاہیے کہ وہ آپس کے جھگڑوں کو خیر باد کہیں اور مغربی تعلیم جو اندر ہی اندر مذہب کی جڑ کاٹ رہی
ہے اس کے مضر نتائج سے قوم کے نوجوانوں کو بچائیں اور اپنے ہتھیاروں کو جواب تک خارج جنگی
ہی میں صرف ہوتے رہے ہیں بلکہ دلوں اور دہریوں کے مقابلے میں استعمال کریں۔

آپس کے مذہبی مناظروں سے اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جس مذہب کے خلاف وہ لکھیں
یا رسالے لکھتے ہیں اس مذہب والوں کو اپنے مذہب کی حقیقت کا یقین دلایں۔

سو اس مقصد میں توان کا کامیاب ہونا قریب ناممکن کے ہے۔ کیونکہ جس طرح مذہب

کاتھن عموماً دلیل و برہان سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بچپن کے الف و عادات اور والدین کی عملی تعلیم و تلقین سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ کسی دلیل و برہان سے زائل بھی نہیں ہوتا۔ الا ماشاء اللہ اور اگر ان کا مقصد صرف اپنے ہم مذہبوں کی تسخیر اور اطمینان زیادہ کرنا اور ان کو مذہب پر ثابت قدم رکھنا ہے تو بلاشبہ اس میں کماحقہ کامیابی ہو سکتی ہے۔

یہ نہایت شریف و اعلیٰ مقصد ہے جو ہر مذہب کے علما کا نصب العین رہنا چاہئے۔ مگر اس غرض کے لئے صرف اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرنا اور اس کو دلائل و براہین سے تقویت دینا کافی ہے۔ دوسرے مذہب کی توہین یا تنقیض کرنا اور فریق مقابل کا دل دکھانا ضرور نہیں ہے۔ اگرچہ مناظرہ اپنے اصلی معنوں کے لحاظ سے فی نفسہ نہایت مفید چیز ہے کیونکہ مناظرہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ دو گروہ یا دو شخص کسی مسئلہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کا کونسا پہلو صحیح ہے اور کونسا غلط؛ اور جو پہلو صحیح ثابت ہو اس کو دونوں فریق بلا تامل تسلیم کر لیں۔ لیکن ایسے مناظرے کی مثالیں بہت ہی کم سننے میں آئی ہیں۔ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک فریق کا مقصد دوسرے فریق کو مغلوب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے مناظرہ کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔

آج کل ہندوستان میں جس قدر قحط اور وبا کے اسناد کی ضرورت ہے۔ اس سے بہت زیادہ نا اتفاقی کے اسناد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہر ایک قوم بمقابلہ دیگر قوموں کے اپنا وزن قائم رکھنے کے لئے اور تمام ہندوستان کی قومیں گورنمنٹ کی نظر میں اپنی عزت اور وقار قائم رکھنے کے لئے باہمی اتفاق و اتحاد کی محتاج ہیں۔

خصوصاً مسلمانوں کو نسبت دیگر اقوام کے اتفاق کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان میں ایریننس کی جتنی قومیں آباد ہیں سب غلطی سے مسلمانوں کو ایک جنمی اور بیگانہ قوم تصور کرتی ہیں حالانکہ وہ خود بھی بمقابلہ اصلی باشندوں کے اس ملک میں ویسے ہی بیگانے ہیں جیسے کہ مسلمان پس تاقینکہ غلطی رفع نہ ہو اور راریا تو میں مسلمانوں کو بھی دل سے اپنا وطنی بھائی نہ سمجھنے لگیں اس وقت تک مسلمان اس ملک میں بغیر سلامی اخوت کے اپنا وزن قائم و برقرار نہیں رکھ سکتے۔

اور اس اخوت و اتحاد کا سب سے بڑا اور قومی مانع مذہبی مناظرہ یا مجادلہ ہے جو کتا بوں
رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ سے فریقین میں تعصب کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے۔

اگرچہ مسلمانوں میں اور بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں جن میں بحث و مباحثہ ہمیشہ جاری
رہتا ہے مگر سب سے زیادہ مضرا و خطرناک اور تمام قوم میں نا اتفاقی کی جڑ مضبوط کرنے والے
وہ مناظرے ہیں جو سنی اور شیعہوں میں اب تک ہوتے رہے ہیں۔

ان (مناظروں) مباحثوں اور مجادلوں کی بدولت بعض اصحاب کی یہ رائے ہو گئی ہے
کہ ہندو مسلمانوں میں تو اتحاد ممکن ہے مگر سنی و شیعہ میں اتحاد کا ہونا امکان سے خارج ہے۔

اگرچہ میں اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ میرے نزدیک جس قدر مسلمان رائے کی ضرورتوں
سے واقف ہوتے جائیں گے اور جس قدر ہندوستان میں مذہبی تعصبات قومی اور ملکی تعصبات
سے بدلتے جائیں گے اور جس قدر مذہبی مناظرے فضول اور بے سود بلکہ مضرت ثابت ہوتے جائیں گے۔
اُسی قدر اسلامی فرقوں میں اتفاق و اتحاد بڑھتا جائے گا۔

اس مقام پر اس بحث سے قطع نظر کر کے فریقین سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مناظرے کے شمار
طریقہ کو یک قلم خیر یا بد کہیں اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مذہب پر رد و قبح کریں اسلام
کی جڑ مضبوط کرنے میں کوشش کریں جس کو دہریوں اور ملحدوں کے شکوک و شبہات متزلزل
کر رہے ہیں۔

اس مقام پر ہم ایک شاعر کے چار مصرعے نقل کرنے مناسب سمجھتے ہیں جن میں لاندہ بول کے
خیالات کی تصویر کھینچی گئی ہے جو مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کی نسبت اُن کے دل میں گزر سکتے ہیں۔
کہتا تھا کل اک منکر قرآنِ خبر گیا لیس گے یہ اہل قبلہ باہم لڑ کر؟
کچھ دم ہی تو میدان میں آئیں، ورنہ کتا بھی ہے شیر اپنی گلی کے اندر

۲۸۔ دیوانِ حافظ کی فائیں

(قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

خواجہ حافظ کے دیوان میں فال دیکھنے کا رواج اور اُس کی فالوں کے سچا ہونے کا عقائد جیسا کہ ہندوستان یا ایران کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے ایسا ہی کم و بیش اُن تمام ممالک اسلامیہ میں سنا گیا ہے جہاں فارسی زبان بولی یا پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔

خواجہ حافظ کی عموماً یہ ایک کرامت سمجھی جاتی ہے کہ اُن کے دیوان کو بند کر کے جب ایک خلص طریقے سے کھولا جاتا ہے تو جو شعر صفحے کے سرے پر نکلتا ہے وہ صراحتاً یا لکھا تھا اُس امر کے متعلق جس میں تردد ہے صاف خبر دیتا ہے کہ وہ امر واقع ہو گا یا نہیں؟ یا اُس کا نتیجہ خواہش کے موافق ہو گا یا مخالف؟ یا فال دیکھنے والے کا خیال اُس کی نسبت صحیح ہے یا غلط؟ چنانچہ اسی بنا پر دیوان مذکور کو سالانہ الغیب کے لقب سے طبع کیا گیا ہے۔

دیوانِ حافظ کی بعض فائیں جو سخی نکلیں

صد ہا واقعات کی نسبت مشہور ہے کہ دیوان مذکور میں فال دیھی گئی اور اُسی کے مطابق ظہور

میں آیا۔

شیخ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ جلال الدین اکبر اور سکندر لودھی کی لڑائی سے پہلے دیوانِ حافظ میں فال دیکھی گئی کہ لڑائی کا انجام کیا ہو گا؟ اُس میں یہ شعر نکلا:

سکندر رانے بخشند آبدے بہ زور و زریسرنیت ایں کار

چنانچہ سکندر کو شکست ہوئی اور اکبر فتیاب ہوا۔

ایک تعجب انگیز واقعہ مشہور ہے کہ کوئی قیمتی جواہر یا زیور گم ہو گیا تھا، رات کے وقت اُس کو چراغ کی روشنی میں تلاش کر رہے تھے کہ دیوانِ حافظ میں فال دیکھی گئی تو سب صفحہ بہ بیت

برآمد ہوئی ۵

بفرغِ چہرہ زلفش رہِ دینِ زندہ شب
چہ دلاورست دڑے کہ بکف چراغ دارد
چنانچہ جس خادم کے ہاتھ میں چراغ تھا اُسی کے پاس سے وہ گم شدہ جواہر برآمد ہوا۔
اسی قسم کے بعض واقعات ہم نے ایسے معزز ذریعوں سے سنے ہیں جن میں بناوٹ مطلق
احتمال نہیں ہو سکتا۔

میرے بڑے بھائی کو جبکہ وہ پولیس میں ملازم تھے اکثر بیمار رہنے کے سبب سر دس (ملازمت)
کے پورا ہونے سے پہلے پنشن لینے اور ڈاکٹر کا معائنہ کرانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ
جب سر دس پوری ہو جائے اُس وقت خود درخواست کر کے پنشن لیجائے۔ چنانچہ ڈاکٹر کی معائنہ
کی تاریخ معین سے ایک دن پہلے انھوں نے دیوانِ مذکور میں فال دیکھی تو صفحہ کے سرے پر
یہ بیت لکھی ۵

ہر چند پیرختہ دل و ناتواں شدم
ہر گہ کہ رتے خوب تو دیدم جواں شدم
انھوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ڈاکٹر میری خواہش کے موافق رائے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
بعض فالیں ایسی بھی سن گئی ہیں جن سے اگرچہ زمانہ مستقبل کی نسبت کوئی پیشین گوئی مفہوم نہیں
ہوتی مگر فال دیکھنے والے کی سرگزشت اور زمانہ ماضی کے برتاؤ کی طرف ایک لطیف اشارہ مستنبط
ہوتا ہے۔

ایک نہایت باخدا اور صاحبِ نسبت امیر نے اپنی سرگزشت خود مجھ سے بیان کی کہ
عنفوانِ شباب کی غفلت و بدستی کے زمانے میں کبھی کبھی اپنی حالت پر سخت افسوس اور انفعال تلو
تھا اور پھر ٹھوڑی دیر کے بعد وہی غفلت کا پردہ عقل پر پڑتا تھا۔ ایک روز ساری رات لہو و لعب
میں گزری، جب صبح ہوئی تو سخت ندامت و انفعال دامنیگر ہوا۔ اور یہ خیال دل میں گزرا کہ
آخر کبھی اس سے نجات بھی ہوگی یا نہیں؟ اس چینی میں دیوانِ حافظ کو کھول کر دیکھا تو اس میں
پہلا شعر یہ نکلا ۵

قطبہ شب و شبیں مگر زیادت رفت کہ باد اطلس ز دگر برآمدہ
 سب سے زیادہ عجیب وہ فال ہے جو شیخ علی خزیں کی طرف منسوب کیجاتی ہے۔ شیخ
 غزل میں اپنے نزدیک خواجہ حافظ کا تتبع کرتا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک دن اس بات کے دریافت کرنے
 کو کہ مجھے اس تتبع میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اُس نے دیوان حافظ میں فال دیکھی اُس میں
 چھوٹے ہی یہ بیت نکلی ہے

کے شعر تراغیر و خاطر کہ خزیں باشد یک نکتہ ازیں و نگر غنیم وہیں باشد
 یہ اور اسی قسم کی بے شمار فالیں مشہور ہیں جو خواجہ حافظ کی کرامت سے منسوب کیجاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں
 کے اعتقاد پر جو خواجہ حافظ کی اس کرامت کے قائل ہیں اعتراض کرنا نہیں چاہتے اور
 نہ اس موقع پر ہمارا یہ مقصد ہے کہ نفس کرامت کے امکان یا امتناع پر بحث کریں۔ بلکہ صرف یہ
 دکھانا منظور ہے کہ جن اسباب سے خواجہ حافظ کے کلام کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے اُن میں کوئی غیر
 معمولی کرشمہ نہیں ہے

خواجہ حافظ کی غزلیات میں علی درجہ کے حسن بیان کے علاوہ سب سے بڑی چیز جس نے
 اُن کو مقبول خاص و عام بنا دیا ہے وہ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پیرایہ میں ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ
 تھی کہ جب وہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر ملک میں شائع ہوئیں تو باوجودیکہ اشاعت کے
 ذریعے اُس وقت نہایت محدود تھے تاہم تمام ملک میں گھر گھر اُس کے نسخے پھیل گئے اور ہر طبقہ نے
 اس کو اپنا حرز جان بنالیا۔ جس طرح آزاد طبع نوجوان قبوہ خانوں اور تفریح کے جلسوں میں اس سے
 صحبتیں گرم کرتے تھے اسی طرح مشائخ اور اہل اللہ حال و قال کی مجلسوں میں اس پر وجد کرتے تھے۔
 جس طرح وہ درویشوں کا مونہ دھرم تھا اسی طرح بادشاہوں اور امیروں کا تعوید بازو تھا۔

ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت میں آئندہ کا حال قبل از وقت دریافت کرنے کی طرف قدرتی
 میلان ہے۔ اور اس قدرتی میلان کا نتیجہ ہے کہ اُس نے نجوم و رمل و جفر و فال اور تنگنوں اور
 بعض دیگر وسائل مستقبل کا حال دریافت کرنے کے لئے ہم پہنچائے ہیں۔

اسی کے ساتھ اُس کی فطرت میں دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس چیز یا جس شخص کے ساتھ اس کو عقیدت ہوتی ہے اُس سے خود بخود دل میں غیر معمولی کرشمے ظاہر ہونے کی توقع ہوتی ہے یہاں تک کہ اُس سے جو کچھ عادتِ سمرہ کے موافق ظہور میں آتا ہے اُس کو بھی وہ اکثر فوق العادست کرشموں پر محمول کر لیتا ہے۔

خواجہ حافظ کا دیوان چونکہ تصوفانہ کلام پر مشتمل ہے اس لئے اس میں مذہبی عقیدت کا ایک زبردست پہلو موجود تھا، اور ہر طبقے کے لوگ اُس کو ایک عارف کا کلام سمجھ کر متبرک خیال کرتے تھے۔ اس لئے ضرور کسی نہ کسی وقت دنیا داروں کے گردہ میں جو ہر وقت اپنی گوناگوں خواہشوں کے پورا ہونے کی دھن میں رہتے ہیں، خواجہ حافظ کے کلام سے تھادل کرنے کا خیال پیدا ہوا ہوگا۔ اور جن اتفاقات سے ایک دو بار جو کچھ فال میں نکلا، اُس کے مطابق ظہور میں آیا ہوگا۔ لیکن یہاں تک کوئی بات ایسی نہ تھی جس کو ایک غیر معمولی کرشمہ ماننے کی ضرورت ہو۔ مگر چونکہ انسان بالطبع عجائب پسند ہے، اس لئے وہ ہمیشہ ایسے اتفاقات کو غیر معمولی کرشموں کی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ دیوانِ مذکور میں فال دیکھنے کی بنیاد اسی طرح پڑی ہوگی۔ مگر اس کے بعد خود اُس کی شاعری اور طرزیان نے اس خیال کو بہت کچھ مدد پہنچائی۔ وہ عام شعرا کی طرح ان مشتے حالات سے کبھی تعرض نہیں کرتا جو دنیا میں نادرا و نادر وقوع ہیں بلکہ ہمیشہ نچرل جذبات اور معمولی خواہشوں اور امیدوں اور عام معاملات اور واقعات کی تصویر کھینچتا ہے، اور اُس کے الفاظ ایسے حادی اور کچکار ہونے ہیں کہ ہر ایک شعر میں متعدد پہلوؤں تکل سکتے ہیں۔

۲۹۔ مسلمانوں میں مسئلہ خیرات

یہ مضمون مولانا نے ۲۶ ستمبر ۱۹۳۷ء میں انجمن ہمدرد مسلمانانِ دہلی کے سکرٹری کی درخواست

پر تحریر فرمایا تھا۔

بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر بُرائی کی گئی ہوگی۔ کچھ کم ڈیرہ سورت وایتیں سوال کی مذمت میں حدیث کی مختلف کتابوں سے کنز العمال میں نقل کی گئی ہیں۔

سوال کے انداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس قدر قسم ہا شان تصور فرماتے تھے کہ جس طرح آپ توحید اور نماز چنگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں بہت عالی مصروف رکھتے تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف بن مالک شجعی سے روایت ہے کہ ”ہم نوایا اٹھایا سات آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے ہم سے فرمایا ”کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟“ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا مگر چونکہ ہم چند ہی روز پہلے بیعت کر چکے تھے ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”اس بات پر کہ خدا کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر داور حکام اُپبی بجالاؤ“ اور پھر آیتہ ارشاد فرمایا ”وَلَا تَسَاءَلُوا النَّاسَ شَيْئًا“ (یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو) اس روایت کے بعد عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اُن لوگوں میں سے (جنہوں نے بیعت کی تھی) بعض کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔“

سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید صرف اسی واسطے ہے کہ گداگری پیشہ نہ ہو جائے اور اُسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنالیا جائے۔ کیونکہ دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ

”ایک دوسرے کی مدد کرو“ اور ”اپنے کاموں میں دوسرے بھائیوں سے مشورہ لو“ اور جیسے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ لینے کی حدیں ہیں، جیسے اُس وقت بعض رقوم کو قوم سے وصول کر کے اسلام کی ضروری خدمات کے صرف کے واسطے بیت المال میں جمع رکھا جاتا تھا، اسی طرح اگر اب بھی قوم کی اہم ضروریات کے واسطے روپیہ فراہم کیا جائے تو یہ گداگری نہیں ہے اور نہ یہ ”تساعلوا الناس شیئا“ میں آسکتا ہے۔ ورنہ اگر ”کچھ نہ مانگو“ کے مطلق معنی مراد لئے جائیں تو دنیا کا سارا معاملہ ذرہ ذرہ برہم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مذکور کا اصل مقصد خاص کر سوال کرنے کی بُرائی اُن کے ذہن نشین کرنی تھی جن باتوں کی تصریح پہلی بیعت میں فرما چکے تھے اُن کی تکرار اس موقع پر بطور یاد دہانی کے تھی نہ کہ اصل مقصود۔ نیز بیعت کرنے والوں کا بعد بیعت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس!

یہاں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اُس کو اُس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اُس کی نسبت فرمانے کہ ”وہ اپنے لئے کثرت سے آتش و دہخ طلب کرتا ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ

”تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر بہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا بانڈ کر اپنی پشت پر لٹائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے بر اُس کے حق میں بہت بہتر ہے نسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اُس کو کچھ دیں یا دھتکا دیں“

عائد ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لئے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے“

اگر کوئی فلاسف یا اکانومسٹ (ماہر اقتصادیات) اس مطلب کو بیان کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا تھا کہ :-

”جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسی قدر قوم کی دولت میں محنت و جفاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمت والو العزمی میں گھٹا ہوتا جاتا ہے۔ مفلسوں کو کاہلی اور بے غیرتی کی ترغیب ہوتی ہے اور دو تہندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے چون کا وجود سو سائٹی کے حق میں ہم قائل کا حکم رکھتا ہے“

مگر جو جامعیت مذکورہ بالا حدیث نبوی میں پائی جاتی ہے وہ اس فلاسف یا اکانومسٹ کے اس بے چوڑے بیان میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

حدیث کے الفاظ جس طرح مذکورہ بالا سو فسل (معاشرتی) اور مورل (اخلاقی) خرابیوں کو شامل ہیں اسی طرح اُن تمام روحانی آفتوں اور بیماریوں پر حاوی ہیں جو سوال کی مذموم عادت سے سائل کو عارض ہوتی ہے۔

سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے جس کی نسبت آنحضرت صلم نے فرمایا ہے کہ ”ملعون من سأل لوجہ اللہ“

اُس کے دل میں نبی کی عظمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب خدا کے ساتھ رسول کا بھی واسطہ دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ قیامت کے معنی شاید اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا کہ خیرات دینے والے کو دہاں ایک کے عوض ستر ستر ملیں گے۔

سائل اپنے اند وختہ کو جو بھیک کے ذریعے سے اُس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح کفرانِ نعمت، و رُغ کوئی اور مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔

پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آسکتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے یعنی یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر تو اس قدر لے لے کی ہے کہ بشمار مرفوع حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا ذم کہیں صراحت کے ساتھ نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ (جیسا کہ تحقیق نے بیان کیا ہے) دو قسم کی تھیں :-

ایک وہ تعلیم تھی جس کی نسبت آپ کو حکم تھا بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَمَرَ تَفْعَلْ ﴿۱۰۱﴾ لَقَدْ كُنَّا بَلَاغًا لِّرَسُولِنَا لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ (یعنی اے رسول پہنچائے لوگوں کو وہ احکام جو خدا کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئے ہیں اور اگر تو نے ان کو نہ پہنچایا تو خدا کے پیغام کی کچھ تبلیغ نہ کی)

یہ تعلیم تو ایسی لازمی اور لابدی تھی کہ کسی حالت یا کسی مصلحت کے تقصیر سے اس میں سکوت یا کوتاہی نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسری تعلیم وہ تھی جو نبوی مصالح سے علاقہ رکھتی تھی اور جس کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا تَحَاكُمُ اَنْفُسَكُمْ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ مَعْنٰی تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو)

اس تعلیم میں ملکی اور قومی مصلحتوں کے لحاظ سے ممکن تھا کہ سکوت یا تاخیر کیجائے یا بجائے تصریح کے کنایتہ ادا کیجائے۔

چونکہ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنا زیادہ تر سوشل (معاشرتی) خرابیوں کا موجب تھا اور سوال پورا کرنے والوں کی طرح یا ذم تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتی تھی اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس صراحت کے ساتھ سوال کی مذمت فرمائی وہی صراحت کے ساتھ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت نہیں فرمائی۔

علاوہ ازیں اُس وقت عرب کے عام خیالات کے لحاظ سے سائل کا سوال رد کرنا زحواہ

دہ ستم ہو یا غیر ستم، غایت درجہ کی ذمات بھی جاتی تھی اور یہ بات نبوت کی شان سے بعید تھی کہ جو امر قوم میں اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور اس کے متعلق کچھ کہنا یا نہ کہنا تبلیغ رسالت کے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو، تو م کو علی الاعلان اس کی ترغیب دیکھائے۔

ہاں ہمد اگرچہ آپ نے علی الاعلان غیر ستمی سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر ستمی و غیر ستمی سائل کا سوال پورا کرنا۔

اس کے سوا متعدد روایتوں کے فحوائے کلام سے پایا جاتا ہے کہ آپ غیر ستمی سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابوسعید سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر لیا ہے وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ "یہ سن کر حضرت عمرؓ نے عرض کیا "آپ کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟" آپ نے فرمایا "کیا کیا جائے لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔" اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا سوال رد نہ کرنے کو آپ اپنی خصوصیات میں شمار کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں بھی جیسے وَأَقَامُوا السَّائِلَ فَلَآتُ خَيْرًا وَرِثَاقًا لِّكُلِّ خَلْقٍ عَظِيمٍ اور فِيمَا رَحِمْتُمِنَ اللَّهُ لَبِئْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فُضَّلًا عَلَيْهِمُ الْقُلُوبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ اس خصوصیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پس عامہ امت کو اس خاص معاملہ میں آپ کا اتباع کرنا گویا اپنے تنہیں آنحضرت کی خصوصیات میں شریک گردانا ہے۔

لیکن اس باب میں سب سے عمدہ مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے سائل کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے یعنی انصار میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کبلی ہے اسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھاتا ہوں اور ایک پیالہ ہر جس

میں پانی پتیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اُن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا۔ ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں ایک درہم کو خریدتا ہوں۔ پھر آپ نے دو یا تین بار فرمایا۔ کوئی ایک درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں دو درہم دیتا ہوں۔ آپ نے کہلی اور پیالہ اُسے دے کر دو درہم لے لئے اور اُس انصاری سے فرمایا کہ ایک درہم کا تو کھانا لپکا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلباڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلباڑی خرید لایا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جالکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچے لگا۔ پندرہ دن کے بعد جب آنحضرت کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو گئے تھے اُس نے اُن میں سے کچھ کاٹ کر پڑا خرید اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ نے فرمایا ”یہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ جب توقیامت کے دن اُسے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا صرف اُس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو یا جس کی گردن پر خون بہا ہو۔“ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی بُرائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے مگر اس زمانے کے سالکوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی اس حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی نہائش یا مانفت کا اُن پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا اور نیز عام آدمیوں کی نہائش میں وہ تاثیر پیدا ہونی محالات ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دسوزی اور شفقت بھری نصیحتوں میں ہوتی تھی لہذا اس وقت اس طریقہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔

نظر بحالات موجودہ ہو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر متحق سالکوں کی داد و دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے محققین کی امداد کی جائے جو باوجود اتحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں۔

غیر مستحق سالکوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔

ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد قوم میں سراپت کر جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بیخ کنی کی جائے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک مالکِ اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح سے اس کا انسا دیا جاتا تھا۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تو بڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے او کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سراپٹ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا تو فرمایا ”تو سائل نہیں ہے تاجر ہے“

علامہ مقرر مرقی تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ ”اندلس میں جس سائل کو ندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت وسست کہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپانچ اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا“

مگر افسوس اور نہایت ہی افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک جگہ جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے آدمی نظر نہیں آتے۔

پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو اس نالائق اور کمینہ رسم کا انسا د کریں۔

خاص کر ہمارے علماء اور وعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مضرتیں سالکوں

کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔

خاص کر زمانی مجلسوں میں عورتوں کو جو ہر فقیر کو متجاہد الدعوات اور اس کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں ان لوگوں کے مکرو فریب سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اُن کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کرنے کے الٹا گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اُسی قدر سچی بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اُسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اُسی قدر قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔

ابو نذر (ملازمین) کے لئے
 (نذر) کے لئے مسکینوں کے لئے

۳۔ تقی الدین ابن تیمیہ حُرّانی

یہ مضمون مولانا کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی مسودے سے نقل کیا گیا ہے۔ مسودے سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا نے یہ مضمون کن سنہ میں لکھا تھا۔ نیز سخت آفس ہو کر مضمون نامتام ہے اور مولانا نہ معلوم کس وجہ سے اس کو مکمل نہ لکھ سکے۔ بہر حال جس قدر لانا کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسودہ تھا پیش خدمت ہو۔

خاندان | حُرّان جو بلاد شام میں ایک شہر ہے وہاں چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں ایک نامور خاندان اہل علم کا گزرا ہے جس میں چھ جلیل القدر اور شہر عالم "ابن تیمیہ" کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے "شیخ فخر الدین ابو عبد اللہ بن ابی القاسم" کا نام "ابن تیمیہ" رکھا گیا ہے جن کی اولاد میں سے ایک "تقی الدین ابن تیمیہ" ہیں جن کا ہم کو یہاں حال لکھنا منظور ہے اور جن پر اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ابن تیمیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ولادت | شیخ الاسلام احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام تقی الدین ابن تیمیہ ربیع الاول ۶۶۱ھ کی برسوں یا بارہویں کو "حُرّان" میں پیدا ہوئے جہاں اُس وقت تاتاریوں کا زور تھا۔ والدین کی ہجرت اور ابن تیمیہ کا دمشق آنا | ان کی عمر چھ سات برس سے زیادہ نہ تھی جبکہ ان کے والد مع اہل و عیال کے تاتاریوں کے پڑوس سے تنگ آکر دمشق میں چلے آئے تھے۔

بچپن میں تحصیل علوم | دمشق جو اُس وقت بلاد اسلام میں علوم دینیہ کا مرکز تھا وہاں شیخ زین الدین مقدسی کے حلقہ درس میں شریک ہو کر ابن تیمیہ حدیث کی سماعت کر لے گئے۔ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے شیوخ جن سے انھوں نے حدیث کی سماعت کی ہے تعداد میں ستر سے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے حدیث ہی کی طرف توجہ کی اور سالہا سال حدیث کے سماع میں بسر کئے پھر خوشنویسی، حساب اور حفظ قرآن کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مدت تک عربیت کی کتابیں پڑھیں

خصوصاً ”سیویہ“ کی کتاب انھوں جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ کسی علم میں ایسی عمدہ کتاب نہیں لکھی گئی خصوصیت کے ساتھ دیکھی پھر تفسیر اور اصول فقہ کی طرف خاص توجہ کی اور ان سب فنون میں معاصرین سے سبقت لے گئے، حالانکہ ابھی اُن کی عمر بیس برس سے بھی کم تھی۔

ذہانت، پرہیزگاری اور شوقِ علم | اس زمانے کے فضلا ابن تیمیہ کی ذہانت اور جودت اور قوتِ حافظہ اور سرعتِ انتقال دیکھ کر حیران تھے۔ اور اسی کے ساتھ اخلاقِ فطرۃ نہایت اعلیٰ درجے کے پائے تھے۔ پارسائی، تقویٰ، خدا پرستی، کھانے پینے میں میا نہ روی، والدین کی اطاعت، عبادتِ الہی کا شوق، ہر وقت خدا کی طرف لو لگاے رکھنا، حدودِ الہی سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ نیک باتوں کی سب کو زغیب دینا اور بُری باتوں سے روکنا، یہ سب خوبیاں پوری پوری اس کی ذات میں پائی جاتی تھیں۔ علم سے اس کی کبھی سیری نہیں ہوتی تھی اور مطالعہ کی پیاس کبھی نہ بجھتی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اُس نے کسی مضمون کی طرف توجہ کی ہو اور غیب سے فتویٰ نہ ہوئی ہو۔

قوتِ مناظرہ | وہ بچپن سے علمی مجلسوں میں شریک ہو کر اہل علم سے بحث اور مناظرہ کرتا تھا اور بڑے بڑے علما کو ساکت کر دیتا تھا۔ اور اکثر ایسی باتیں اُس کے منہ سے نکل جاتی تھیں جن کو سن کر حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔

بچپن میں فتویٰ نویسی | وہ سترہ برس کی عمر میں فتویٰ لکھنے لگا تھا اور اسی وقت سے اُن کو جمع اور ترتیب کرنے لگا تھا۔

باپ کا انتقال و ابن تیمیہ کا حلقہٴ درس | جب اُس کے باپ شیخ عبدالسلام نے جو ضلعیوں میں امام کا درجہ رکھتا تھا انتقال کیا تو ابن تیمیہ نے باپ کی جگہ طلبہ کو درس دینا اور باپ کے فرائض ادا کرنے شروع کئے۔ اس وقت اس کی عمر کہیں سال کی تھی۔ چند روز میں اس کی شہرت دور دور پہنچ گئی انھیں دنوں میں اُس نے قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہر جمعہ کو بغیر مدد کتاب کے کہنا شروع کیا اور اُن بہت بلند تھی۔ درس کی حالت میں کہیں نہیں رکنا تھا۔

حج | سلفۃ میں اُس نے حج کیا جبکہ اس کی عمر تیس برس کی تھی۔

شہرت اور مقبولیت | ایہ وہ لحاظ اپنے کمالات علمی و علمی اور اعلیٰ درجے کے اخلاق و خصائل کے اور زہد و وسع اور نفع رسانی و خلافت کے نواحِ شام میں مسیحِ خلافت اور امامِ وقت سمجھا جانے لگا۔ وہ دینِ مبین کی نصرت اور اعلانِ کلمۃ حق میں مقابلِ اہل بدعت کے نگلی تلوار تھا۔

فصلِ کمال | ”ابو الحجاج“ کا قول ہے کہ ”میں نے کسی کو اس کا مثل نہیں پایا اور اُس نے بھی کسی کو اپنا نظیر نہ دیکھا ہوگا۔ کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اُس سے زیادہ جاننے والا اور اُس سے بڑھ کر اُن کی پیروی کرنے والا میری نظر سے نہیں گذرا۔“

”علامہ کمال الدین زملکانی“ نے کہا ہے کہ ”جس علم کے متعلق اس سے کوئی سوال کیا جاتا تھا ترسنے والے اُس علم میں اس کا تجربہ دیکھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ اس علم کے سوا کوئی دوسرا علم نہ جانتا ہوگا۔ ہر مذہب کے فقہاء جب تک کہ اُس کے مذہب سے واقف نہ ہوتے تھے اپنے اپنے مذہب کے متعلق اس سے استفادہ کرتے تھے تصنیف کا سلیقہ جن بیان اور حُررتِ ترتیب کو اُس کا حصہ تھا۔ ایک با تقیم میراث کے متعلق اور دوسری بار حدود کے متعلق دونوں میں اُس زمانے کے مفتیوں میں اختلاف واقع ہوا۔ اُس نے دونوں مسئلوں پر ایک ایک ضخیم کتاب لکھی مگر کہیں اصل سوال کی حد سے قدم باہر نہیں رکھا۔ ہر ایک مسئلہ کے متعلق جو کچھ لکھا وہ ایسا ضروری معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغیر اُس کے بیانِ ناتمام تھا۔ لیکن ہر ایک مسئلہ پر جو کچھ لکھا اُس کا غالب حصہ ایسا تھا کہ کسی کے دہم دگان میں بھی اُس موقع کے متعلق وہ باتیں نہ گذری تھیں۔ اُس میں اجتہاد کی تمام شرطیں جیسی کہ چاہیں خدا نے جمع کر دی تھیں۔“

ابو الحجاج کہتے ہیں کہ میں نے علامہ موصوف کے قلم کا لکھا ہوا جو انھوں نے تقی الدین ابن تیمیہ کی کتاب ”رفع الاعلام عن ائمة الاسلام“ پر لکھا تھا پڑھا۔ ابو الحجاج نے علامہ زملکانی کی وہ عبارت نقل کی ہے جو انھوں نے شیخ کی اس مشہور کتاب پر اپنے قلم سے لکھی تھی۔ اُس میں شیخ کے بے شمار محامد بیان کرنے کے بعد وہ یہ اشعار لکھتے ہیں :-

مَا ذَا يَقُولُ الْوَاصِفُونَ لَهُ   وَصِفَاتُهُ قَلَّتْ عَنِ الْخَصْرِ
هُوَ حُجَّةٌ لِلَّهِ وَتَاهِيَةٌ   هُوَ بَيِّنَاتٌ أَعْجَبُ بِهِ الدَّاهِي
هُوَ آيَةٌ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرَةٌ   أَنْوَارُهَا أُرِيَتْ عَلَى الْفَجْرِ

ابو النجاشی کہتے ہیں کہ وہ اس تعریف کا اُس وقت مستحق ہو گیا تھا جبکہ اس کی عمر تیس برس سے زیادہ نہ تھی۔ اُس کے شیوخ اور معاصر علماء کی جماعت کثیر نے بھی اس کی بے انتہا مدح و ثنا کی ہے۔ جیسے شمس الدین ابن ابی عمرو، شیخ آج الدین فزاری، ابن منجا، ابن عبد القوی قاضی جوہی، ابن قین، ابن ابی اور ابن التماس وغیرہم۔ اور یہ سب علماء شافعی المذہب ہیں۔ شیخ عماد الدین دہلوی نے اس کو اتباع سنت اور ترک بدعت کے لحاظ سے خلفائے راشدین اور ائمہ ہدیین کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اور اس کی بے انتہا تعریف کے بعد لکھتے ہیں کہ ”کسی فن میں کوئی اس کی گرد تک نہ پہنچ سکتا تھا جس وقت وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا تو لوگ اُس کی یادداشت دیکھ کر مبہوت ہو جاتے تھے۔ وہ مفسرین کے ہر قول پر حجب ترجیح یا تضعیف یا ابطال کا حکم لگاتا تھا تو حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔ حالانکہ وہ ایک زاہد و عابد اور ذاکر و شاعر آدمی تھا اور اس کا بہت سادہ وقت لوگوں کو خدا کی طرف بلانے یعنی وعظ و تذکیر میں گذرتا تھا۔

(۱) یعنی تعریف کرنے والے اُس کی تعریف کیا بیان کریں گے جبکہ اُس کی صفات غیر محصور ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا پرہ اور ہم میں ایک ناوردہ روزگار انسان ہے۔ وہ اس دنیا میں خدا کا ایک کھلا ہوا نشان ہے اور اُس کی برکات طلوع فجر کی طرح نمایاں ہیں۔

۳۲۔ التماسِ بخدشت برادرانِ وطن متعلق مسئلہ حجاب

(قلیٰ سودہ سے نقل کیا گیا)

یہ مضمون مسئلہ میں مولانا نے اپنے وطن بانی پت کے شرفا کے لئے لکھا تھا۔ مگر چھاپا نہیں گیا بلکہ قلمی شکل میں معزین شہر کے پاس فردا سنڈرا بھیجا گیا تھا۔ یہ مضمون ہمیشہ سے لئے آپسید ہو جاتا اور اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلتا، مگر حسن اتفاق سے اس کی ایک نقل مولانا کے قدیمی دوست حافظ محمد یعقوب صاحب مجددی کے پاس نہایت احتیاط سے محفوظ تھی۔ میں حافظ صاحب کا نہایت ممنون ہوں کہ میری درخواست پر انھوں نے یہ مضمون مجھے مرحمت فرما دیا۔ جس کو میں آج سب سے پہلی مرتبہ عام طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔)

آپ سب صاحب واقف ہیں کہ پردہ کا حکم مسلمانوں کے اس ایسا ہی تاکید ہے جیسا اور فرائض اور واجبات کا۔

اور تمام دنیا کی قوموں میں صرف مسلمانوں ہی کو یہ فخر حاصل ہو کہ ان کے ننگ و ناموس کو نامحرموں کے سامنے آنے سے منع کیا گیا ہے۔

مگر انگریزی عداوت کی خاصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ پردہ نشینی کی دشمن ہے اور عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی حامی ہے۔ اگرچہ وہ جبراً کسی کے پرے میں دست اندازی نہیں کرتے مگر چونکہ آزادی اور بے قیدی ہمیشہ انسان کو مرغوب ہوتی ہے اور حکمران قوم کی پیروی کرنے کو ہر ایک کا جی چاہتا ہے، اس سبب سے ان کی دیکھا دیکھی ہندوستان

کی اکثر بڑے نشین قوموں میں خود بخود پردہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بعض قومیں جنہوں نے مسلمانوں سے پردہ کی رسم سیکھی تھی، اُن کے ہاں سے اب یہ رسم کم ہوتی جاتی ہے اور برہمنو ہندو جو ایک جدید فرقہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہ لوگ تمام ہندوستان میں کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ رسم بالکل اس ملک سے جاتی رہے۔ وہ برابر رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں پڑے کے خلاف مضمون لکھ کر چھپواتے ہیں اور پردہ کی برائی پر بیسیوں دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

مسلمانوں میں بھی بیسیوں قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں پردہ کی رسم جاری نہیں ہے۔ صرف جا قومیں شیخ، سید، مغل، اچٹان برائے نام پردہ کی پابند رہ گئی ہیں۔ مگر شہروں میں اُن کے پردہ کی حقیقت یہ ہے کہ ڈولیوں میں، ہلیوں میں اور رتھوں میں بیٹھنے کا نام پردہ رہ گیا ہے۔ باقی بیاہ نادیوں کی مجلسوں میں اکثر جگہ پردہ بالکل اٹھ جاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر شہروں اور قصبوں میں عموماً یہ خرابی پھیلی ہوئی ہے کہ شرعی محرموں کے سوا بیسیوں محرموں سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا بلکہ شہروں کے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی قصبات میں بہت شہروں کے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

دلی میں ایک روز ایک دوست کے مکان پر چند احباب جمع تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایک شخص نہایت دریدہ دہن اور آرائش اتفاقاً وہاں وارد ہوئے۔ اثنائے صحبت میں شہر کے بعض خاندانوں کی خرابی کا ذکر چلا اور ایک صاحب نے قصبات کے لوگوں کے چال چلن کی تعریف کی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ قصبات کے حالات سے واقف نہیں ہیں، قصبات کا حال شہر کے سے بدتر ہے اور عرصہ اور شاہجہاں پور کی چند مثالیں بیان کیں۔ اُس کے بعد یہ کہا کہ قصبات جو زیادہ بدنام نہیں ہیں اُس کا یہ سبب ہے کہ وہاں ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اس لئے جو اندرونی خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں اُن کا اعلان بہت کم ہوتا ہے۔ اس پر میں نے یہ کہا کہ بڑا کام سات پردوں میں بھی کیا جائے گا، ممکن نہیں کہ آخر کار اُس کی رسوائی اور نقص نہ ہو۔ پس نیک نام وہی خاندان اور وہی بستیاں رہ سکتی ہیں جو حقیقت میں ہر ایک داغ

اور دھتے سے پاک ہیں۔ اگر اندرونی خرابیوں کا اعلان کم ہوتا تو کیا سبب ہو کہ قلعہ تمام دنیا سے زیادہ بدنام تھا۔ قلعہ میں تمام شاہی خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے اور وہاں جس قدر خرابیاں تھیں وہ اندرونی تھیں۔ انھوں نے کہا کہ قلعہ کی بدنامی کا سبب یہ تھا کہ وہاں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی خرابیاں انتہا کے درجے کو پہنچ گئی تھیں۔ قصبات میں بیرونی خرابیاں بالکل نہیں ہیں اور اندرونی خرابیاں بھی زیادہ نہیں بڑھیں۔ اس تقریر گفتگو ختم ہو گئی۔

اگرچہ بعض قصبات کی نسبت ان کا یہ قول بالکل صحیح تھا مگر جہاں تک میرا علم ہے میں نہایت وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا قصبہ آج تک ہر ایک دلع دھتے سے پاک رہا ہے۔ اور جیسی مذموم اور قبیح باتیں بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ سنی جاتی ہیں ویسی ایک بات بھی یہاں کے شریف خاندانوں میں نہیں سنی گئی۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے کا طریقہ قطع نظر اس کے کہ احکام خدا و رسول کے برخلاف ہو، اس زمانے کا رنگ و ہنگ دیکھ کر بالخصوص نہایت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔

جس قدر شرم و حجاب شریف خاندانوں کے مرد و عورت میں آج سے تیس چالیس برس پہلے دیکھا جاتا تھا، اب اس کا عشرِ عشر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے سوا پہلے عورتوں کے لباس کی وضع ایسی سیدھی سادی تھی کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے سے کوئی برا خیال پیدا نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب حالت اس کے بالکل برخلاف ہو۔ پہلے ہر ایک محلہ میں آدمیوں کی کثرت تھی، کوئی گھرایا نہ تھا جس میں دس پندرہ آدمی مرد و عورت موجود نہ ہوں۔ اب گھر کے گھر سونے پڑے ہیں، کسی گھر میں ایک عورت رہتی ہے کسی میں دو عورتیں رہتی ہیں۔ اس کے سوا تمام شریف خاندانوں میں چرہ پوشی کا رواج تھا۔ مستورات جب گھر کے کاروبار سے فارغ ہوتی تھیں چرہ پوشی اور ایڑیوں میں مصروف رہتی تھیں۔ اب اس کا رواج بہت کم گھروں میں نظر آتا ہے۔ اور عورتوں کی نزہت کے اوقات

بان کھانے اور چھایا کترنے میں صرف ہوتے ہیں۔ صرف بال بچوں والی عورتیں بچوں کی خبر گیری اور ان کے کھانے، پہنانے اور نہانے دھلانے میں کسی قدر مصروف رہتی ہیں باقی سب بیکار رہتی ہیں اور بیکاری تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ ایسی حالت میں نامحرم رشتہ داروں کا گھر میں بلا حجاب آنا نہایت خطرناک ہے۔

اگر ابھی سے اس خطرناک رسم کا انسداد نہ کیا جائے گا تو آئندہ سخت دشواریاں پیش آئیں گی۔ کیونکہ

سرچشمہ شاید گزشتہ برس میں چوڑی شدت یاد گزشتہ برس میں

آپ نے نا ہوگا کہ جناب رسالتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جن کی طہارت و عفت پر خدا سے پاک نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے، ایک بار دیکھا کہ اپنے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تنہائی میں بیٹھی ہوتی کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ”اے ابوبکر! کیا شیطان کو دوسرے سمجھتے ہو کہ اس طرح غلطی بالطبع ہو کر جو ان بیٹی سے باتیں کر رہے ہو؟“

جائے غور ہے کہ جب ایسے پاک زمانے میں اودایے باپ اور ایسی بیٹی کی نسبت آنحضرت کا ایسا خیال ہو تو اس ناپاک اور نجس زمانے میں نامحرموں کی نسبت کیونکر عفت اور طہارت کے سوا اور کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔

شاید کوئی صاحب یہ خیال کریں کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنا اس قصبہ میں قدیم سے جاری ہے اور آج تک اس رسم سے کوئی قباحت یا خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں بیشک یہ رسم قدیم سے یہاں چلی آتی ہے، لیکن اس زمانے میں اور حال کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس زمانے میں عورتیں محکوم تھیں اور مرد حاکم تھے۔ اس زمانے میں مرد محکوم ہیں اور عورتیں حاکم ہیں۔ اس زمانے میں بڑے سے بڑے گھر کی بیویاں جو لباس پہنتی تھیں وہ آج کل لوٹدی باندیوں کے بھی خاطر میں نہیں آتا۔ جس قدر آرائش و زیبائش کے سامان آج ایک پنہاری کو میسر آسکے ہیں اس

وقت اسیر زادیوں کو بھی نصیب نہ تھے۔ اُس زمانے میں اپنے تہیہ کی پوشش اور لباس اور چال چلن کے سوا کسی غیر شہر کا لباس یا چال چلن نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا نہ کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اب ہر روز نئی تراش و خراش آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے عجیب و غریب معاملات کا لوہا سے منے جاتے ہیں۔ اس کے سوا قدیم اور حال کے زمانے میں اور بہت سے تفاوت اور امتیاز ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

پس آپ صاحبوں سے میری یہ درخواست ہو کہ اس معاملہ کو خوب غور سے ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد اگر آپ کے نزدیک بھی یہ رسم موقوف کرنے کے قابل ہو تو مردانہ وار اس کے اندام کے لئے کھڑے ہو جائیں اور جہاں جہاں آپ کی دسترس ہو وہاں سے اس رسم کو موقوف کرادیں اگرچہ کہیں کہیں اس رسم کے توڑنے میں دقتیں پیش آئیں گی لیکن وہ دقتیں ان خرابیوں سے بدرجہا کمتر ہوں گی جو اس رسم کے جاری رہنے سے خیال میں آتی ہیں۔ جو تو میں پردہ کی پابندی نہیں ہیں ان کو نہایت تعجب ہوتا ہو کہ مسلمان پردہ کی دقتوں اور تکلیفوں کو کیونکر برداشت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم لوگوں کو کچھ بھی دقت معلوم نہیں ہوتی۔ پس اگر یہ رسم بھی موقوف ہو جائے گی تو جو دقتیں اُس کے برطرف کرنے میں اس وقت معلوم ہوتی ہیں وہ چند روز کے بعد عادت میں داخل ہو جائیں گی اور کوئی اشکال باقی نہ رہے گا۔

سب سے پہلے میں اس رسم کو اپنے عشیرہ سے موقوف کرنے پر آمادہ ہوں اور میرا مقصد ارادہ ہو کہ میرے کہنے میں سے جس مرد یا عورت کو میری اس تجویز سے اتفاق نہ ہوگا میں اس سے ہمیشہ کے لئے ملنا جلنا چھوڑ دوں گا۔

میری آپ صاحبوں سے بھی یہی التماس ہو کہ اگر اس رسم کو موقوف کرنا ہے تو آپ بھی ایسی ہی سختی اختیار کریں اور نہ اگر صرف چند گھروں سے یہ رسم اٹھ گئی تو کوئی عمدہ نتیجہ پیدا ہونے کی توقع نہیں ہو۔

پردہ کی بابت ہماری قوم کے شیعہ اور سنی صاحبوں کو چاہئے کہ اپنے اپنے عالموں سے

پردے کا شرعی قاعدہ دریافت فرما کر اس کے موافق کاربند ہوں۔

آپ صاحبوں کو معلوم ہے کہ میں کچھ اوپر تیس برس سے شہر دہلی میں آمدورفت رکھتا ہوں اور کم سے کم پندرہ سولہ برس اس شہر میں میرا قیام رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس قدر مدت تک کسی جگہ رہے، اگرچہ وہ ایک مختصر گاؤں ہی ہو تو بھی اس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، چہ جائیکہ دلی جیسا شہر جو پر دیسی کو چند روز میں اپنا دلدادہ اور کشتوں کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہزاروں پریسیوں نے اپنا عزیز وطن چھوڑ کر یہاں کی بودوباش اختیار کر لی ہے۔ اس تقدیر پر مجھ کو بھی چاہئے تھا کہ میں بھی اپنے عزیز وطن سے قطع تعلق کر کے دلی کی بودوباش اختیار کر لیتا۔ لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور ہمیشہ دلی کو پر دیس سمجھتا رہا۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ شہر اور قلعہ کے اکثر خاندانوں کا حال جو سننے میں آتا تھا اور شہر کا مقابلہ اپنے قصبے کے خاندانوں کے چال چلن سے کیا جاتا تھا تو شہر کی سکونت اور اہل شہر کے میل جول سے نہایت نفرت اور اپنے وطن کی حد سے زیادہ قدر معلوم ہوتی تھی اور یہ ارادہ ہوتا تھا کہ اگر اتفاقات قضا و قدر سے اپنی تمام عمر دلی میں بسر ہو جائے تو بھی اس کو اپنا وطن بنا اور اپنے وطن الف سے تعلق قطع کرنا نہیں چاہئے۔

اگرچہ اب تک میں اپنے اس ارادہ پر قائم ہوں اور سیری یہ رائے ہے کہ جو شخص غیرت اور حمیت رکھتا ہو اور جس کو اپنے ننگ و داموس کی عفت اور پاکدامنی کا خیال ہو، اس کو قصبہ چھوڑ کر شہر میں کبھی بودوباش اختیار کرنی نہیں چاہئے۔ لیکن انوس ہے کہ کچھ مدت سے نقبات کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی ہو اور آئندہ آٹا رچھے نظر نہیں آتے۔

ہر چند کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں اور کوئی شہر زمانے کی زبردست تاثیروں سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، لیکن جب تک مسلمانوں میں اسلام باقی ہو اور شریعت کی قید سے آزاد نہیں ہوتے اس وقت تک ہمارے خاندانوں کی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کے لئے پردہ کا ایک ایسا پاک اور محکم قاعدہ موجود ہے جس پر زمانے کی تاثیر کا کوئی انوس اور کوئی منتر حل نہیں سکتا۔ روم اور مصر میں ترکوں نے تمام معاشرت کے طریقے بدل ڈالے ہیں۔ مکان اور طعام اور لباس اور ساری

غرضکہ ہر چیز میں اہل یورپ کی پیروی اختیار کر لی ہے مگر چونکہ شریعت کی پابندی نے پردے کو
آج تک آزاد ہونے نہیں دیا، اس لئے جس قدر عفت اور پاکدامنی وہاں کے مسلمانوں میں اب تک
موجود ہو، یورپ کی کسی قوم میں خواہ انگریز ہوں، خواہ روسی، خواہ فرنیسی، خواہ جرمن، اس
سکا دسواں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔

پس اے میرے بزرگو اور عزیزو! پرے کے حکم اور مضبوط قاعدہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو
کہ اس اخیر زمانے میں صرف یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے جس کی بدولت ہم تمام دنیا کی قوموں
پر فخر کر سکتے ہیں اور صرف یہی ایک چیز ایسی ہے جس سے قوم میں غیرت اور حمیت باقی رہ سکتی
ہے۔ وَ قَا عَلَیْنَا اِلَّا التَّبَکْلَافُ۔

۳۳۔ تحریکِ دیشی کے متعلق تین سو الوں کے جواب

(از رسالہ زمانہ کانپور جلد ۹ نمبر ۴ بابت اپریل ۱۹۵۷ء صفحہ ۲۱۲)

اداکر ۱۹۵۷ء میں جنابِ ائیر آن گم بی اے اڈیٹر رسالہ زمانہ کانپور نے تاہم شامیر چند سے تحریکِ سودیشی کے متعلق تین سو ال پوچھے تھے اور ان کے جوابات کو رسالہ زمانہ میں شائع کیا تھا وہ تین سو ال مندرجہ ذیل تھے:-

- ۱۔ سودیشی تحریک بذاتِ خود ملک کی ترقی کے لئے کہاں تک مفید ہے۔ اور اس تحریک کے نشیب و فراز اور نفع و نقصان اور عملدرآمد کے متعلق آپ کی مفصل رائے کیا ہے۔
  - ۲۔ اس تحریک میں ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی کہاں تک ضرورت ہے۔ خاص مسلمانوں کے لئے اس سے کوئی نفع یا نقصان پہنچنے کی کہاں تک امید ہے؟
  - ۳۔ اس تحریک کی کامیابی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کی کامیابی کا ہندو مسلمانوں پر جداگانہ اور ملک پر جمعیتِ مجموعی کیا اثر ہوگا؟
- مجموعہ دیگر شاہیر کے مولانا حالی کی خدمت میں بھی یہ سوالات گم صاحب نے لکھ کر بھیجے تھے مولانا نے ان کے جوابات اور مقول جواب دے وہ ذیل میں درج ہیں)

پہلے سوال کا جواب | جس قدر تحریکیں اب تک ہندوستان کی بھلائی کے لئے دیسیوں کی طرف سے ہوتی ہیں، میرے نزدیک ان میں سے کوئی ایسی تحریک جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچنے کی امید ہو، سودیشی تحریک سے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اس تحریک کو تقسیمِ بنگال کے معاملے سے متعلق کرنا گویا اس بات کا اعتراف کرنا ہو کہ اگر یہ تجویز منسوخ ہو جائے تو ہم اس تحریک سے دست بردار ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ گذشتہ کانگریس کے اجلاس میں ایک رزلویشن اس مضمون کا پیش ہوا تھا کہ سودیشی تحریک کو تقسیمِ بنگال کے مسئلہ سے کچھ تعلق نہ ہونا چاہئے، لیکن بنگالیوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو

ہرگز پاس نہ ہونے دیا۔ جب اس تحریک کے اصل محرکوں کے یہ خیالات ہیں اور جبکہ اس کی بنیاد محض بنگالیوں کی خود غرضی (نہ کہ تمام ہندوستان کی بھلائی) پر ہے تو ایسی تحریک سے کیا بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟ خود اکثر انگریز چومنتھ فرائج، راسستہ باز اور نوع انسان کے ہمدرد ہیں، اس تحریک کو پسند کرتے ہیں۔ خود مجھ سے ایک معزز انگریز نے کہا کہ وہ یہ تحریک ہندوستان کے حق میں نہایت مفید ہوگی بشرطیکہ ہندوستانی استقلال کے ساتھ اس باب میں اپنی کوشش جاری رکھیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جس طریقہ سے یہ تحریک شروع کی گئی، اس میں خود بے استغالی کا تخم موجود ہے۔

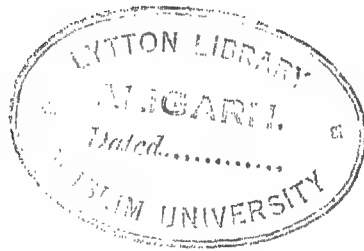
دوسرے سوال کا جواب | ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی یہ صرف سودیشی تحریک میں بلکہ ہر کام میں جو ہندوستان کی مام بھلائی سے تعلق رکھتا ہو، اشد ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں سودیشی تحریک جیسی ہندوؤں کے حق میں مفید ہے ایسی ہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔ مگر مجھے امید نہیں ہے کہ جب تک بنگالی سودیشی تحریک کو تقسیم بنگال کی سوخی پر تعلق رکھیں گے اور ملک کی عام ہمدردی کے خیال کو اس خود غرضی کے سیل کپیل سے پاک نہ کریں گے۔ تب تک مسلمان اُن کے شریک نہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ تقسیم بنگال کی مخالفت کو پبلک کاجوش قائم رکھے تاکہ ایک آلہ سمجھا گیا ہو۔ مگر میرے نزدیک سودیشی تحریک کا خیال اب اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ اس کے قائم رکھنے کے لئے تقسیم بنگال کی مخالفت کا جوش برقرار رکھا جائے۔ تقسیم بنگال کے موقوف ہو جانے سے اگر کوئی فائدہ ہندو مسلمان یا خاص کر اہل بنگال کے حق میں تصور ہے تو اس کے سمجھنے والے بنگال میں بھی خال خال اشخاص ہوں گے۔ لیکن سودیشی تحریک کے عمدہ نتائج سے ہندوستان کے خاص و عام وائف ہو گئے ہیں یا ہوتے جاتے ہیں۔ پس اس کے قائم رکھنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ علی تدابیر سے اس کو ترقی دیجائے۔ اور اس کو کسی ایسی شرط سے مشروط نہ کیا جائے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے۔

تیسرے سوال کا جواب | اس تحریک کا اثر ملک پر ضرور ہوگا اور رفتہ رفتہ کم و بیش پورا ہوتا جائے گا۔ لوگوں کو اس سربگ کار راستہ معلوم ہو گیا ہے جس راستے سے ملک کی دولت غیر ملکوں میں

کھینچی چلی جاتی ہے۔ مگر اس راستے کا بند کرنا کوئی منہی کھیل نہیں ہے اور اس کے لئے جلدی کرنا
نیچر سے مقابلہ کرنا ہے۔ ع

ایک دن کا کام کچھ روم کی آبادی نہیں
اگر ایک صدی میں بھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے
تو سمجھو اس کی بہت جلد کامیابی ہوئی۔

اُردو

انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد دکن کا سہ ماہی رسالہ ہے جس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے اس کے تنقیدی اور محققانہ مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں اُردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اُن پر تبصرے اس رسالہ کی ایک خصوصیت ہے۔

یہ رسالہ سہ ماہی ہے اور ہر سال جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے۔ رسالہ کا حجم ڈیڑھ سو صفحے ہوتا ہے اور اکثر اس سے زیادہ قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ ملا کر سات روپیہ سکہ انگریزی (اٹھ روپیہ سکہ عثمانیہ)

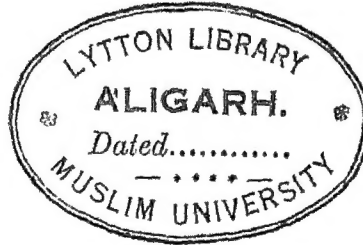
المشہد
انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد (دکن) تھر

Anjuman - i - Taraqqi - e - Urdu Series No. 81

Maqalat-i-Hali

Essays of Moulana Hali

PART I

Printed, at the Jamia Press, Delhi

1934

CALL No. { ۸۹۱۵۴۳۲ } ACC. No. ۱۹۰۴

AUTHOR حالی الطاف حسین

TITLE مقالہ حالی

۸۹۱۵۴۳۲

۳۱۱۲ ۱۹۰۴

۱۹۱۵۴۳۲

مقالہ حالی

Date	No.	Date	No.
۱۹۱۵۴۳۲	۳۱۱۲		
۱۹۰۴	۱۹۰۴		
۱۹۱۵۴۳۲	۳۱۱۲		

AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

